

تصوف کیا ہے؟

مجموعہ مقالات

مولانا محمد منظور نعمانی

مولانا محمد اویس ندوی

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

الازارۃ السنۃ الثمینیۃ

۱۹۰ - انارکلی ○ لاہور

تصوف کیا ہے؟

مجموعہ مقالات

مولانا محمد منظور نعمانی

مولانا محمد اویس ندوی

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

ادارۃ السّلامیّات

۱۹۰ - انارکلی ○ لاہور

فہرست مضامین

صفحہ نمبر

عنوان

پریشاد

دیباچہ

۵

۱۱

محمد منظور نعمانی

۲۹

۵۱

۶۱

۸۰

۸۹

۱۱۱

۱۳۰

محمد منظور نعمانی

مولانا محمد اویس ندوی

محمد منظور نعمانی

۱۔ تعقوت پر ابتدائی غور اور تجزیہ

۲۔ تعقوت اور اسکے اعمال و اشغال کے متعلق میرے چند یقین۔

۳۔ تعقوت اور اسکے اعمال و اشغال کے متعلق بعض شبہات

۴۔ تعقوت اور اسکے اعمال و اشغال کے متعلق شکوک و شبہات کا جواب

۵۔ یقین اور اس کے ثمرات

۶۔ تعقوت اور یقین

۷۔ اہل تعقوت اور دینی جدوجہد

۸۔ تعقوت اور احسان کے طالبوں کو چند ابتدائی مشورے

❖

بار اول عکسی ————— شوال ۱۴۰۱ھ، اگست ۱۹۸۱ء

باہتمام ————— اشرف برادران سلیم الرحمن

ناشر ————— ادارۃ اسلامیات - لاہور

طباعت ————— ارشد سلمان و ہباب پرنٹرز لاہور

قیمت —————

تعداد ————— ایک ہزار

ادارۃ اسلامیات پبلشرز، کمپیوٹرز، ایمیشن

© ۱۹۸۱ء، لاہور، پاکستان
© ۱۹۸۱ء، لاہور، پاکستان
© ۱۹۸۱ء، لاہور، پاکستان
© ۱۹۸۱ء، لاہور، پاکستان
© ۱۹۸۱ء، لاہور، پاکستان
© ۱۹۸۱ء، لاہور، پاکستان
© ۱۹۸۱ء، لاہور، پاکستان
© ۱۹۸۱ء، لاہور، پاکستان
© ۱۹۸۱ء، لاہور، پاکستان
© ۱۹۸۱ء، لاہور، پاکستان

ملنے کے پتے —————

ادارۃ اسلامیات ۱۹۰۔ انارکلی لاہور

دارالاشاعت اردو بازار۔ کراچی نمبر ۱

ادارۃ المعارف۔ دارالعلوم، کراچی نمبر ۱۴

مکتبہ دارالعلوم، دارالعلوم، کراچی نمبر ۱۴

عرض ناشر

یہ کتاب پہلی دفعہ ۱۳۴۱ھ میں شائع ہوئی تھی اور پھر اسے
 ہی عرصے کے بعد ختم ہو کر نایاب ہو گئی تھی۔ تقریباً بیس سال سے اس کا کوئی
 نسخہ دستیاب نہیں تھا۔ ”کتاب غائۃ الفرقان“ میں بھی اتفاق سے اس کا کوئی
 نسخہ محفوظ نہیں رہا تھا۔ شائقین کے اصرار نے جب مجبور کیا تو ایک صاحب
 سے اس کا نسخہ حاصل کر کے کتابت کرائی گئی اور آفٹ سے اس کی طباعت
 کا انتظام کیا گیا۔ اتفاق سے کاغذ بھی اس وقت بچہ گراں ہے۔ اس
 مجبوری سے قیمت بھی زیادہ لکھی پڑی جس کا خود ہمیں احساس ہے۔ امید ہے
 کہ ناظرین اس میں ہمیں معذور سمجھیں گے۔

ناظم کتبۃ الفرقان، پکھری روڈ لکھنؤ

۵ اکتوبر ۱۹۶۳ء

نوٹ :- اب مولانا غلام رسول صاحب مدظلہ (جامعہ رشیدیہ لاہور)
 کی اجازت سے ”ادارۃ اسلامیات“ لاہور کو پہلی بار پاکستان
 میں یہ کتاب طبع کرانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ
 قبول فرمائیں۔ آمین !

اشراف برادران، ادارۃ اسلامیات، لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دین الحق اور زندگی کے جس طریقہ کی
 طرف دنیا کو دعوت دینے کے لیے بعوث ہوئے تھے، اس کا کامل ترین نمونہ
 خود آپ کی ذات مقدس تھی۔ اس لیے آپ کا طریقہ زندگی ہی وہ ”دین الحق“
 اور وہ ”مراۃ مستقیم“ ہے جس پر چل کر بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت
 کا مستحق بلکہ اس کا محبوب بھی بن جاتا ہے۔ آپ کے اس طریقہ زندگی
 اور اسوۂ حسنہ کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اس میں مندرجہ ذیل تین شعبے
 دریافت ہوتے ہیں۔

۱۔ ایمان۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، وحی و رسالت،
 ملائکہ، قیامت، مشر نشر اور جنت و دوزخ، حبسی غیبی حقیقتوں کے بارے
 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں اور جو کچھ بتلایا ہے،
 اُس سب کو حق ماننا اور دل سے اُس کی تصدیق کرنا۔ یہ دین حق کا
 سب سے اہم شعبہ ہے اور پورے دین کی اساس و بنیاد ہے اور یہی شعبہ
 ہمارے علم عقائد کا موضوع ہے۔

۲۔ اعمال صالحہ: یہاں اس سے ہماری مراد دین کا وہ تمام تر
 عملی حصہ ہے جو جوارح یعنی ظاہری اعضاء سے تعلق رکھتا ہے، جس میں

اسلامی عبارات اور دعوت و جہاد اور معاملات و آداب معاشرت وغیرہ داخل ہیں۔ یہ شعبہ گویا دین کا پورا قالب ہے اور یہی اسلام کا عملی نظام ہے اور ہمارے علم کا خاص تعلق اسی شعبہ سے ہے۔

۳۔ روحانی و قلبی صفات و کیفیات اور تزکیہ اخلاق :- جن لوگوں کی کتاب و سنت پر کچھ نثر ہے وہ اس بات سے ناواقف نہیں ہوسکتے کہ حضرت رسول اللہ نے جس طرح ایمانات و اعتقادات اور عبادات اور آداب معاشرت و معاملات کے ابواب میں اپنی تعلیم و ہدایت اور عملی نمونہ سے امت کی رہنمائی فرمائی ہے اسی طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کی محبت و خشیت، یقین و توکل، احسان و اخلاص جیسی روحانی و قلبی صفات و کیفیات اور تزکیہ اخلاق کے متعلق بھی اہم ہدایات دی ہیں اور ان کا نہایت اعلیٰ اور مثال نمونہ امت کے لیے چھوڑا ہے۔ الغرض ایمان اور اعمال صالحہ کی طرح یہ بھی دین کا ایک متفق اور اہم شعبہ ہے اور یہی تصوف و سلوک کا خاص موضوع ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات تو ان میزوں شعبوں کی یکساں طور پر جامع تھی اور کسی درجہ میں ایسی ہی جامعیت اکابر صحابہؓ کو بھی حاصل تھی لیکن بعد کے قرون میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ کے اکثر وارثین و نائبین اگرچہ ذاتی طور پر کم و بیش ان میزوں شعبوں کے حامل اور جامع ہوتے تھے لیکن اپنی اپنی صلاحیت و استعداد اور ذوق یا ماحول کے مطابق انہوں نے کسی ایک شعبہ کی خدمت سے اپنا خاص تعلق رکھا اور بے شک بعد کے ان قرون میں دین کا پھیلاؤ جس درجہ پر پڑ گیا تھا اور جو حالات پیدا ہو گئے تھے ان میں ایسا ہونا ناگزیر بھی تھا۔ اس

صورت اور اس تقسیم عمل نے خواص امت میں ائمہ عقائد، فقہاء اور صوفیاء کے الگ بہ طبقے پیدا کئے۔

پس جس طرح ائمہ عقائد اور فقہاء نے خصوصیت کے ساتھ دین کے پہلے دو شعبوں کی حفاظت اور تفتیح و تفصیل کی۔ اسی طرح حضرت صوفیاء نے دین کے تیسرے شعبہ کی خدمت و حفاظت اور اس باب میں آنحضرتؐ کی نمائندگی و نہایت کی۔ اور اس لیے امت پر ان کا بھی بہت بڑا احسان ہے اور دین کے اس تخیلی شعبہ میں امت ان کی خدمات کی ممنون اور محتاج ہے۔

پس سلوک و تصوف کی اصل غرض و غایت اور صوفیاء کرام کی مساعی کا اصل نصب العین دراصل دین کا یہی تیسرا شعبہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت و خشیت اور اخلاص و احسان اور تہ و توکل جیسی روحانی و قلبی صفات و کیفیات کی تفصیل اور اخلاق کا تزکیہ لیکن چونکہ یہ چیزیں صرف کتابی مطالعہ سے حاصل نہیں ہوتیں بلکہ ان کا صحیح ادراک بھی نہیں ہوتا اور اس دولت کے کسی وارث اور حامل کی محبت و خدمت میں رہ کر مشاہدہ آثارِ ہدیٰ کی راہ سے ان کی کچھ معرفت ہوتی ہے اور پھر ان کے حصول کے متعلق بھی عام سنت اللہ جو نیکو یہی ہے کہ اس کے حاملین کی محبت و رفاقت اور تربیت ہی اس کا عام ذریعہ ہے اسلئے ایسے لوگ اس شعبہ سے اکثر محروم اور اس کی معرفت سے بھی قاصر رہتے ہیں، چو کہ کسی ایسے بندہ کی محبت و رفاقت کی توفیق نہ ملی ہو جو اس دولت کا حامل ہو۔

ہمارے اس زمانہ میں جو بہت سی تنہا چیزیں اور نئے حالات پیدا ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وسائل نشر و اشاعت کی وسعت اور کتابوں کی

کو زندہ کرنے والا مانتے ہیں اور اس کے ساتھ تقویٰ کو ضلال میں بھی کہتے ہیں۔ حالانکہ جس کسی نے حضرت مجاہدؒ کے مکتوبات، شاہ ولی اللہؒ کی تصانیف اور شاہ اسماعیل شہیدؒ کی عبقیات اور منصب امامت اور حضرت سید احمد شہیدؒ کے مجموعہ ملفوظات "صراط مستقیم" کا مطالعہ کیا ہو وہ اس حقیقت سے ضرور واقف ہو گا کہ یہ حضرات سلوک و تقویٰ کے صرف فاضل اور حاصل ہی نہیں بلکہ دین کے اس شعبہ کے خاص داعی اور علمدار اور اصحاب سلاسل ائمہ ہیں اور اپنی تعلیم و تربیت اور اپنے تعامل میں ان حضرات نے تقویٰ کو خاص اور غیر معمولی اہمیت دی ہے اور جو لوگ اس سے بے بہرہ ہوں ان کو "دین کے منظر سے بے نصیب" سمجھا ہے۔

کچھ ہے میں ایک طرف ان کو مجاہد (یعنی اپنے اپنے وقت میں نبوت و رسالت کی بدرجہٴ اختصاص نیابت کرنے والا) ماننا اور دوسری طرف زندگی کے ان کے سب سے نمایاں پہلو اور ان کے عمر بھر کے طرز عمل کو ضلال میں قرار دینا اور جو لوگ اس چودھویں صدی میں گذشتہ صدیوں کے ان ائمہ اور مجددین کے نقش قدم پر چلتے ہوں ان کے طریقہ پر اصلاح و تزکیہٴ نفس کی کوشش کو صحیح سمجھتے ہوں، ان پر ناانگاہیت اور "پیری مریدی"، کی پھبتیاں کسنا! اسکے سوا کیا عرض کیا جائے کہ دینی ذمہ داریوں کے عدم احساس کے علاوہ علمی سنجیدگی کے مقام سے بھی گری ہوئی بات ہے۔

یہ چھوٹی سی کتاب جو دراصل چند مقالات کا مجموعہ ہے، اسکی اشاعت سے ہماری خاص غرض اور امید یہی ہے کہ دین کے اس تکنیکی شعبہ کی جو واقعی نوعیت اور افادیت ہے اور دین میں اس کا جو حقیقی مقام ہے، اللہ کے توفیق بندے اس سے واقف ہو کر اس خیر کثیر اور اُس دولت عظمیٰ کو حاصل کریں جو اس راستہ سے

نہایت بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ پیدا کر دیئے ہیں جو دین کو صرف کتابوں اور رسالوں کے صفحات سے حاصل کرتے ہیں (اور یہ چیز فی نفسہ کچھ بڑی نہیں ہے بلکہ اس لحاظ سے ابھی ہی ہے کہ اس طرح دینی افادہ و استفادہ کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے) لیکن چونکہ ان کو دین کے کسی ایسے بالاتر غور کرنے کے دیکھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوتا تو خصوصیت سے اس تیسرے شعبہ کا بھی حاصل ہو اور جو کچھ دیکھ کر یہ اپنے علم و عمل کو ناقص و نامساعدہ اور اپنی دینی معرفت کو نامتَم سمجھ سکیں۔ اس لیے باوقاف یہ حضرات اس دُغم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اور لٹریچر کی راہ سے جو ہم نے جان بوجھ لیا ہے۔ بس یہی "کل دین" ہے اور چونکہ آج کل کا عام پسند دینی لٹریچر کچھ زیادہ تر ایسے ہی اہل علم و اصحاب قلم کا تیار کیا ہوا ہے جو خود اس مرض میں مبتلا ہیں، اس لیے وہ اپنے ناظرین کو اس بیماری سے نکلانے کے بجائے اُن کے مرض کو اور زیادہ راسخ اور سنگین کر دیتا ہے اور اس سے زیادہ رنج و افسوس کی بات یہ ہے کہ اس عمر و دی میں ہمارے قدیم دینی مدارس کے پڑھے ہوئے وہ بہت سے فضلاء بھی اس کتابی طبقے کے شریکِ حال ہیں جو کسی دُجر سے اس شعبہ سے نا آشنا ہونے کے باوجود اسی دُغم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس لیے دین کے اس تکنیکی شعبہ کی طلب اور تحصیل کا کوئی داعیہ اُن کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا۔

اور اس سلسلہ میں سب سے زیادہ قابلِ تعجب اور موجبِ حیرت و دُوبہ بعض اُن حضرات کا ہے جو حضرت محمد الع ثانی، حضرت شاہ ولی اللہ، امیر المؤمنین سید احمد شہیدؒ اور شاہ اسماعیل شہیدؒ کو اپنے اپنے زمانوں کا مجدد اور دین و ملت

حاصل کی جا سکتی ہے اور لاکھوں بندگانِ خدا نے حاصل کی ہے اور اس کے بارے میں آج کل کے اکثر ذہنوں میں ہوش کوک و شبہات اور الجھنیں حقیقتِ ناشائی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، وہ صاف ہوں۔

اس میں شروع کے تین مقالے خود اس عاجز راقمِ مسعود کے ہیں۔ اسکے بعد عین ہی مقالے ہمارے محترم دوست مولانا محمد اویس صاحب ندوی نگرانی کے ہیں۔ اس کے بعد ایک مقالہ اہل تصوف اور دینی جدوجہد“ رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے قلم سے ہے۔ آخری آٹھواں مقالہ اسی عاجز کا ہے۔

کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے اور کچھ طویل اور ضخیم بھی نہیں ہے۔ بس خود پڑھیے اور لکھنے والوں نے جو کچھ لکھا ہے اس سے براہِ راست واقفیت حاصل کیجئے اور اگر باتیں صحیح اور اچھی معلوم ہوں تو ان سے فائدہ اٹھاتے اور لکھنے والوں کے لیے دعائے خیر کیجئے۔

محمد منظور نعمانی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ عَزَّوَجَلَّ

ذیقعد ۱۴۱۲ھ

طبع ثانی کے لیے نظر ثانی کی تاریخ ۱۵ شہربانہ ۱۳۹۳ھ

(۱)

تصوف پر ابتدائی غور اور تجربہ

(از محمد منظور نعمانی)

۱۳۶۱ھ کے اواخر یا ۱۳۶۲ھ کے اوائل میں بعض ایسے حالات سے میں دوچار ہوا کہ چند دن کسی ایسی جگہ رہنے کی میں نے ضرورت محسوس کی جہاں دل و دماغ افکار و کمزوریات سے محفوظ رہیں اور قلب کو کچھ سکون و اطمینان حاصل ہو۔ اس مقصد کے لیے میری نظر انتخاب اس زمانے کے ایک صاحبِ ارشاد بزرگ کی خانقاہ پر پڑی جو آبادی اور آبادیوں کے شور و شغب سے الگ تنہا جنگلی میں واقع ہے۔ اور نظر بھی سہر سبز و شاداب ہے۔ بہر حال میں وہاں پہنچ گیا۔

غالب پہلا ہی دن تھا، مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر وہ محترم بزرگ خانقاہ کے صحن میں ایک پلنگ پر تشریف فرما تھا، اندر اہ شغف و کرم مجھے بھی اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا تھا۔ یاد آتا ہے کوئی تیسرا شخص اُس وقت وہاں نہیں تھا۔ قریب ہی خانقاہ کی سردری میں چند ذکرِ نفی اثبات“ کا اور بعض اُن میں سے اسم ذات“ کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ سب اچھے خاصے ہر کے ساتھ ذکر کرتے تھے اور مشائخِ سلوک کے

تجویز کئے ہوئے خاص طریقوں سے قلب پر ضرب لگاتے تھے۔ اللہ کے ذکر میں جہد و ضرب کا یہ طریقہ اُس وقت میرے لیے مروت ناما نوس ہی نہ تھا بلکہ کسی درجہ میں گویا ناقابل برداشت تھا، چنانچہ مجھ سے مدد مانگیا اور میں نے ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا :-

”حضرت! ساری عمر دین کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے اور ”دکتابوں میں جو دیکھا ہے اس سے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اصل دین صرف وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے اور جس کی تعلیم آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو دی اور پھر صحابہ کرام سے بعد والوں نے سیکھا اور صحیح نقل و روایت کے ذریعے جو اُن سے ہم تک پہنچی۔ اور یہ حضرات ذاکرین جس طرح جہری اور ضربی ذکر کر رہے ہیں جہاں تک اپنا علم ہے، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تعلیم فرمایا تھا۔ نہ صحابہ کرام نے تابعین سے اس طریقے پر ذکر کرایا اور نہ تابعین نے اپنے بعد والوں کو یہی یہ طریقہ بتلایا تھا۔ اس لیے ذکر کے اس طریقے کے بارے میں مجھے خجمان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اگر میرا یہ خجمان کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہے تو اس کی تصحیح ہو جائے“

اُن بزرگ نے توقع کے خلاف میرے اس سوال کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے ایک عجیب انداز میں فرمایا :-

”مولوی صاحب! یہ بے چارے جو یہاں میرے پاس آتے ہیں، یکسی اور کام کے نہیں ہوتے۔ بس اسی کام کے ہوتے ہیں اور اسی کے واسطے آتے ہیں، اس لیے میں اُن کو یہ ہی بتلا دیتا ہوں، آپ جو کام کہتے ہیں (یعنی تقریر و تحریر سے دین کی خدمت) یہ بہت بڑا کام ہے۔ آپ تو یہی کہتے رہیں اور اس چکر میں نہ پڑیں“

ظاہر ہے کہ یہ میرے سوال کا جواب نہ تھا۔ لیکن اُن بزرگ نے میری بات کے جواب میں اتنا ہی فرمایا اور مجھے کچھ اور عرض کرنے اور اپنے اصل سوال کی طرف مکرر توجہ دلانے کی مہلت دیئے بغیر ہندوستانی مسلمانوں کے بعض اجتماعی مسائل اور اُن کے مستقبل پر گفتگو کا ایک نیا سلسلہ شروع فرمادیا جو میرے لیے بھی دلچسپ تھا۔ اُن کا یہ ردیہ دیکھ کر کچھ سے اپنے سوال کو اٹھانا میں نے بھی مناسب نہ سمجھا اور عشاء کے قریب یہ مجلس ختم ہو گئی۔

اگلے دن مغرب کے بعد پھر یہی ہوا کہ ذاکرین نے اُسی دھن کے ساتھ اپنا اپنا ذکر شروع کیا۔ مجھ سے پھر نہ مانگیا اور میں نے کل کا اپنا سوال پھر یاد دلایا۔ لیکن آج بھی اُن بزرگ نے وہی کل والا ردیہ اختیار فرمایا کہ میری بات کو بالکل نظر انداز فرما کر ہندوستانی مسلمانوں کی غالباً ماضی اور حال کی مختلف تحریکوں پر گفتگو کا ایک لمبا سلسلہ شروع فرما دیا اور میرا سوال پھر رہ گیا۔

اُن بزرگ کے اس رویہ سے الحمد للہ میں اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوا کہ چونکہ میرے سوال کا کوئی جواب ان کے پاس ہے نہیں، اس لیے یہ اس سے پہلو تہی کر رہے ہیں، بلکہ مجھے یہ خیال ہوا کہ غالباً میرے سوال کو ایک اہل اور طالبِ صادق کا سوال انہیں سمجھا گیا ہے۔ بلکہ ایک مبتلائے دُعم و کبر کا اعتراض سمجھ کر اس کو اس طرح نظر انداز فرمایا جا رہا ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ اُس وقت اس سوال سے اپنی تشغی (جہاں تک اب یاد ہے) مقصود بھی نہ تھی، بلکہ نیت کچھ اور ہی تھی۔

خانقاہ کے جس حجرے میں میرے سونے کا انتظام تھا، نمازِ عشاء وغیرہ سے فارغ ہو کر میں اُس میں جا کر لیٹ گیا اور تصوف کے اس قسم کے اعمال و اشغال پر بطورِ خود ہی غور کرنے لگا۔ اس غور و فکر میں خود ہی سائل تھا اور خود ہی مجیب۔ یاد آتا ہے کہ اس ذہنی بحثِ مباحثہ میں دیر تک نیند نہیں آئی۔ میں چاہتا تھا کہ ذہن اس مسئلہ میں بالکل یکسو ہو جائے، اگر میرے سوچنے میں کوئی غلطی ہو رہی

لے صوفیوں کو ایسے ایک بڑے استاد (حافظ شیرازی) کا مشورہ بھی یہی ہے۔

بامدی گوئید اسرارِ عشقِ دوستی
بگذرید تا بہر در رخِ خود پرستی

ہے تو اُس کی تصحیح ہو جائے اور اگر میں ٹھیک طور پر سمجھ رہا ہوں تو پھر اس بارے میں مجھے ایسا یقین و اطمینان حاصل ہو جائے کہ میں پوری قوت سے ان چیزوں کا رد و انکار کروں اور ان باتوں کے غلط باطل ہونے پر ایک پختہ حق پرست کی طرح اصرار کروں۔

اسی غور و غوض میں دیر کے بعد میرا ذہن ایک دفعہ اس طرف منتقل ہوا کہ تصوف کے ان خاص اعمال و اشغال کو (مثلاً ذکر و مراقبہ کے ان مخصوص طریقوں کو جو مشائخ کے تجویز کئے ہوئے ہیں اور اپنی نمود و اوضاع کے ساتھ سنت سے ثابت نہیں ہیں) میرا بدعت اور نادرست سمجھنا اگر صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت محمد و اہلِ ثانی، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت سید احمد شہید اور حضرت شمس الملک شہید اور ان سے بھی پہلے ان جیسے بہت سے حضرات کو مجذوب یا مصلح نہیں، بلکہ بدعات کا حامی اور بدعات کا دوا و دینے والا ماننا پڑے گا۔ کیونکہ ان حضرات نے صرف اتنا ہی نہیں کہ کسی مصلحت یا وقت کے تقاضے سے ان چیزوں کے بارے میں تسامح اور تساہل ہی برتا ہو، بلکہ ان کی تعلیم نے اُن کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اور ساری عمر اپنے پاس آنے والے طالبین کو انہوں نے ان ہی طریقوں سے ذکر و شغل کر کے ان کا سلوک طے کرایا ہے، بلکہ ان حضرات میں سے اکثر کی زندگی میں جس قدر یہ پہلو نمایاں ہے اُن کی کتابوں کے پڑھنے والے اور حالات کے جاننے والے جانتے ہیں کہ غالباً کوئی دوسرا پہلو اتنا نمایاں نہیں ہے۔

ذہن کے اس طرف منتقل ہونے کے بعد دل نے یہ فیصلہ تو جلدی ہی کر لیا کہ

مجھ جیسے کم فہم اور ناقص العلم کا کسی مسئلہ کے سمجھنے میں غلطی کرنا زیادہ ممکن اور زیادہ قرین قیاس ہے، بہ نسبت اس کے کہ امام ربانی مجدد الملت ثانیؒ اور حضرت شاہ ولی اللہ شاہ اسماعیل شہیدؒ جیسے اکابر علم و دین کی طرف غلطی کو منسوب کیا جائے۔ اور وہ بھی ایک ایسے فن سے متعلق مسئلہ میں جس کے ساتھ ہمارا تعلق تو صرف نظری ہے اور ان حضرات کا عمر بھرا کسے ساتھ گہرا علمی تعلق رہا ہے۔

دل نے اپنے خلاف یہ فیصلہ جلدی اور آسانی سے اس لیے کر لیا کہ ان حضرات کی تصانیف کے مطالعہ اور ان کے شخصی حالات اور اصلاحی و تجدیدی خدمات سے کچھ واقفیت کی وجہ سے ان کے رسوم فی العلم، تفقہ فی الدین اور عند اللہ مقبولیت کا میں پہلے ہی سے پوری طرح قائل تھا اور میرا دل کسی طرح یہ قبول نہیں کر سکتا کہ یہ سب حضرات (اپنے اپنے زمانہ میں) امراء دین کے عارف اور ائمہ کے مجدد ہونے کے باوجود چند بدعتوں کو قرب خداوندی کا اندیشہ سمجھ کر خود بھی ساری عمر ان میں مبتلا رہے اور اللہ کے ہزاروں بندوں کو بھی ان میں مبتلا کرتے رہے۔ بے شک مجدد نبی کی طرح معصوم اور صاحب وحی تو نہیں ہوتا۔ لیکن وہ بدعات کا داعی اور رواج بھی نہیں ہو سکتا۔ خاص کر دین کے جس شعبہ میں اس کو دوسرے سب شعبوں سے زیادہ اہمک ہو اور وہ اس کا خاص داعی ہو اور اسی کے ذریعہ اصلاح و تجدید کا کام کر رہا ہو۔ اس میں اگر وہ بدعت وغیرہ میں اتیان نہ کر سکے گا تو یقیناً وہ اصلاح سے زیادہ فساد کا اور ہدایت سے زیادہ ضلالت کا باعث ہو گا۔

بہر حال یہ چند خیالی ٹکٹے تھے جن پر پہنچ کر میرے ذہن کی الجھن کچھ کم ہوئی اور میں نے مان لیا کہ غالباً مجھ سے ہی اس مسئلہ کے سمجھنے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے اب مجھے اپنی غلطی ہی کو پکڑنے اور پالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ اس نتیجہ پر پہنچ کر میں نے اس غور و فکر کا سلسلہ اُس وقت ختم کر کے سو جانے کا ارادہ کر لیا اور سو گیا۔

جن بزرگ کی خانقاہ کا یہ قصبہ ہے اُن کا معمول ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد چند میل ٹٹتے ہیں۔ اُس دن یہ عاجز بھی ساتھ ہو لیا اور رات کے اپنے ذہنی بحث و مباحثہ اور اُس کے نتیجہ کا ذکر کیا اور عرض کیا :-

”میرے دل و دماغ نے یہ تو مان لیا ہے کہ تقصوت کے ان اعمال و اشغال کے بارے میں جو اب تک میں نے سمجھا ہے غالباً وہ صحیح نہیں ہے اور اس میں کوئی غلط فہمی مجھے ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک میں اُس غلطی کو پکڑ نہیں سکا ہوں، چونکہ طبیعت طالب علمانہ پائی ہے اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ گرہ بھی کھل جائے اور جو غلطی باقی ہے وہ بھی نکل جائے“

موصوف میری یہ بات سن کر مسکرائے اور فرمایا :

”رہنمائی صاحب! آپ کو یہی تو شہرہ ہے کہ یہ چیزیں بدعت

ہیں ؟ یہ بتلائیے کہ بدعت کی تعریف کیا ہے ؟“

میں نے عرض کیا :-

”بدعت کی تعریف تو علماء کرام نے کئی طرح سے کی ہے، لیکن جو زیادہ منطقی اور محقق معلوم ہوتی ہے وہ یہی سیدھی سی تعریف ہے کہ دین میں کسی ایسی چیز کا اضافہ جس کے لیے شریعت میں کوئی دلیل نہ ہو۔“

فرمایا :-

”ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ بتلانیے کہ اگر دین میں کوئی چیز مقصود اور مامور بہ ہو اور اللہ و رسول نے اس کا حاصل کرنا ضروری قرار دیا ہو، لیکن کسی وقت زمانہ کے حالات بدل جانے سے وہ اُس طریقے سے حاصل نہ کی جاسکتی ہو، جس طریقے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں حاصل ہو جایا کرتی تھی، بلکہ اُس کے واسطے کوئی اور طریقہ استعمال کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو کیا اس نئے طریقے کے استعمال کو بھی آپ دین میں اضافہ“ اور ”بدعت“ کہیں گے؟

(پھر اپنے مقصد کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے فرمایا، مثلاً دین سیکھنا سکھانا ضروری ہے۔ اور دین میں اس کا نہایت ہی تاکیدِ حکم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانہ میں اس کے لیے صرف صحبت کافی ہو جاتی تھی، تعلیم کے لیے کوئی مستقل انتظام نہیں تھا۔ نہ مدرسے تھے، نہ کتابیں تھیں، لیکن بعد میں حالات ایسے ہو گئے کہ صحبت اس

مقصد کے لیے کافی نہیں رہی، بلکہ کتابوں کی اور پھر مدرسوں کی بھی ضرورت پڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ کے بندوں نے کتابیں لکھیں اور مدرسے قائم کئے اور اس کے بعد سے دین کی تعلیم و تعلم کا سارا سلسلہ اسی سے چلا اور اب تک اسی سے قائم ہے۔ تو کیا تعلیم و تعلم کے طریقے میں اس تبدیلی کو بھی ”دین میں اضافہ“ اور بدعت کہا جائے گا؟

میں نے عرض کیا :-

”نہیں!“ دین میں اضافہ“ جب ہوتا ہے، جبکہ مقصود اور امر شرعی بنا کر کیا جائے۔ لیکن اگر کسی دینی مقصد کے حاصل کرنے کے لیے قدیم طریقے کے ناکافی ہو جانے کی وجہ سے کوئی نیا جائز طریقہ اختیار کر لیا جائے تو اس کو ”دین میں اضافہ“ نہیں کہا جائے گا اور نہ وہ بدعت ہو گا۔“

فرمایا :-

”بس سلوک کے جن اعمال و اشغال پر آپ کو بدعت ہونے کا شبہ ہے، اُن سب کی نوعیت بھی یہی ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی مقصد سمجھ کر نہیں کی جاتی، بلکہ یہ سب نفس کے تڑکیہ اور تحلیہ کے لیے کرایا جاتا ہے، جو دین میں مقصود اور مامور بہ ہے۔ مثلاً یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور ہر وقت اُس کا اور اُس کی رضا کا دھیان، فکر رہنا اور اس کی طرف سے

کسی وقت بھی غافل نہ ہونا، یہ کیفیتیں دین میں مطلوب ہیں اور قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بغیر ایمان اور اسلام کامل ہی نہیں ہوتا۔^۱

لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کے لیے تعلیم و تربیت کی طرح یہ ایمانی کیفیتیں بھی آپ کی محبت سے حاصل ہو جاتی تھیں اور حضور کے فیضانِ محبت سے صحابہ کرام کی محبتوں میں بھی یہ تاثیر تھی۔ لیکن بعد میں ماحول کے زیادہ بگڑ جانے اور استعدادوں کے ناقص ہو جانے کی وجہ سے اس مقصد کے لیے کالمیں کی محبت بھی کافی نہیں رہی، تو دین کے اس شعبہ کے اماموں نے ان کیفیات کے حاصل کرنے کے لیے محبت کے ساتھ ذکر و فکر کی کثرت کا اضافہ کیا اور تجربہ سے یہ تجویز صحیح ثابت ہوئی۔

اسی طرح بعض مشائخ نے اپنے زمانہ کے لوگوں کے احوال کا تجربہ کر کے اُن کے نفس کو توڑنے اور شہوات کو مغلوب کرنے اور طبیعت میں لینت پیدا کرنے کے لیے اُن کے واسطے خاص خاص قسم کی ریاضتیں اور مجاہدے تجویز کئے۔ اسی طرح ذکر کی تاثیر بڑھانے

۱۔ کتاب وسنت کے جن نصوص سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اُن میں سے چند آئمہ اوراق میں ناظرین کرام ملاحظہ فرمائیں گے۔ ۱۳

کے لیے اور طبیعت میں رقت اور سکوئی پیدا کرنے کے لیے ضرب کا طریقہ نکالا گیا ہے، تو ان میں سے کسی چیز کو بھی مقصود اور مامور بہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ یہ سب کچھ علاج اور تدبیر کے طور پر کیا جاتا ہے اور اسی لیے مقصد حاصل ہو جانے کے بعد یہ سب چیزیں چھڑا دی جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ طریق اپنے اپنے زمانے کے حالات اور اپنے اپنے تجربوں کے مطابق ان چیزوں میں رد و بدل اور کمی بیشی بھی کرتے رہے ہیں اور ابھی کرتے رہتے ہیں، بلکہ ایک ہی شیخ کبھی کبھی مختلف طالبوں کے لیے ان کے خاص حالات اور ان کی استعداد کے مطابق الگ الگ اعمال و اشغال تجویز کر دیتا ہے اور بعض ایسی اعلیٰ استعداد والے بھی ہوتے ہیں جنہیں اس طرح کا کوئی ذکر شغل کرانہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ ان کو توں ہی نصیب فرما دیتا ہے۔ اس سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان سب چیزوں کو صرف علاج اور تدبیر کے طور پر ضرورتاً کیا کرایا جاتا ہے۔^۲

ان بزرگ کی اس تقریر اور توضیح سے میرا وہ ذہنی خلجان تو دور ہو گیا لیکن ایک نئی پیاس یہ پیدا ہو گئی کہ یہ جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کو خود آزما کے دیکھا جائے اور اپنے ذاتی تجربے سے قلبی اطمینان اور مزید یقین حاصل

کیا جائے۔ سب سے میرے حالات اور مشاغل میں اس کی گنجائش نہیں تھی کہ اس تجربے کے لیے میں کوئی بڑا اور مستقل وقت دے سکوں۔ اس لیے میں نے بے تکلف اور معنائی سے عرض کیا :-

”و اگر یہ ذکر مشغل ان مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعہ یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں تو پھر تو میں بھی اس کا محتاج ہوں، لیکن میں زیادہ وقت نہیں دے سکتا، کیونکہ دین کے جن دوسرے کاموں سے کچھ تعلق کر رکھا ہے۔ ان کو بھی میں پھوڑنا نہیں چاہتا۔“

فرمایا :-

”دو مولوی صاحب! تقویٰ دین کے کام چھڑانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس سے تو دین کے کاموں میں قوت آتی ہے اور جان بڑھتی ہے، لیکن کیا عرض کیا جائے اللہ کی مشیت ہے، جن کو اللہ نے دین کے کاموں کے قابل بنایا ہے وہ اب ادھر توجہ ہی نہیں کرتے، حالانکہ اگر تھوڑی سی توجہ بھی وہ ادھر دے دیں تو دیکھیں کہ ان کے کاموں میں کتنی قوت آتی ہے۔ حضرت خواجہ صاحبؒ نے، بادا صاحبؒ نے اور بعد میں حضرت مجدد صاحبؒ، حضرت شاہ صاحبؒ اور حضرت سید صاحبؒ نے ہمارے اس ملک میں دین کی جو خدمتیں انجام دیں اور جو کچھ کر دکھایا (جن کا سوواں اور

ہزاروں حصہ بھی ہماری بڑی بڑی انجمنیں اور جماعتیں نہیں کر سکتی رہی ہیں) اُس میں ان کے اخلاص اور قلب کی اُس طاقت کو خاص دخل تھا جو تقویٰ کے راستہ سے پیدا کی گئی تھی۔ لیکن اب صورت یہ ہے کہ اس طرف صرف وہی بے چارے آتے ہیں جو بس اللہ اللہ کرنے کے کام کے ہی ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں استعدادیں مختلف رکھی ہیں۔ ناقص استعداد کا آدمی اعلیٰ استعداد والوں کا کام نہیں کر سکتا۔“

پھر اسی سلسلہ میں فرمایا :-

”و خدا معلوم لوگ تقویٰ کو کیا سمجھتے ہیں، تقویٰ تو بس صفت اخلاص اور عشق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اور جو کام عشق کی طاقت سے اور اخلاص کی برکت سے ہو سکتا ہے، وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو دراصل تقویٰ ضروری نہیں ہے، بلکہ عشق اور اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اگر کسی کو اس کے حاصل کرنے کا اس سے بھی آسان اور مختصر کوئی اور راستہ معلوم ہو جائے تو مبارک ہے، وہ اسی راستے سے حاصل کر لے اور ہم کو بھی بتلا دے، ہم تو اسی راستہ کو جانتے ہیں جس کا اللہ کے ہزاروں

صادق بندوں نے سینکڑوں برس سے تجربہ کیا ہے، جن میں
سینکڑوں وہ تھے جو دین کے اس شعبہ کے مجتہد بھی تھے اور
صاحب الہام بھی تھے۔
میں نے عرض کیا :-

رد بو شخص پہلے سے کسی دینی کام میں لگا ہوا ہو اور وہ یہ
محسوس کرتا ہو کہ اُسے شوق اور اخلاص نصیب نہیں ہے تو
کیا وہ کسی مدت تک اُس کام کو چھوڑ کے پہلے اس کی تحویل
کرے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اُس کو بھی
کرتا رہے اور اُس کے ساتھ اس کو بھی حاصل کرنے کی
کوشش کرے؟

نہر مایا :-

» ہاں ! ہو سکتا ہے، البتہ بعض طبائع ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں
کچھ مدت کے لیے یکسوئی کے ساتھ اسی طرف مشغول ہونے کی
ضرورت ہوتی ہے۔
میں نے عرض کیا :-

» کیا اس کے لیے بیعت ہونا بھی ضروری ہے ؟
نہر مایا :-

» نہیں ! بالکل نہیں ! ہاں طلب اور اعتماد کے ساتھ محبت
اور محبت ضروری ہے، بیعت تو صرف تعلق اور اعتماد کے اظہار

کے لیے ہے، ورنہ اصل مقصد میں بیعت کو کوئی خاص
دخل نہیں ہے۔
میں نے عرض کیا :-
» پھر مجھ کو بھی کچھ فرادیں۔
نہر مایا :-

» مولوی صاحب ! حدیث میں ہے "المستشار موثقت"
(جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے، اُس کو پوری دیانتداری
سے مشورہ دینا چاہئے) میں آپ کے لیے یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ
آپ اس مقصد کے لیے فلاں صاحب یا فلاں صاحب کی
طرف رجوع کریں، ان حضرات پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے
اور آپ جیسے علم والوں کے لیے میں اُن ہی حضرات کو اہل
سمجھتا ہوں۔

میں نے عرض کیا :-

» ان دونوں بزرگوں کی غفلت پہلے سے بھی کچھ دل میں تھی اور
اب حضرت کے اس ارشاد سے اور زیادہ ہو گئی ہے، لیکن
چونکہ مجھ میں یہ طلب نہیں پیدا ہوئی ہے اس لیے میں تو اس
ماتے میں حضرت ہی سے رہنمائی حاصل کرنا اپنے لیے بہتر
سمجھتا ہوں۔

موصوف نے اپنی محبت و شفقت کے پورے اظہار کے ساتھ ایک یادو

دفعہ پہر انہی دونوں بزرگوں کا حوالہ دیا، لیکن جب میں نے ادب کے ساتھ اپنی ہی رائے پر اصرار کیا تو قبول فرمایا اور میری مصروفیتوں کا پورا لحاظ فرماتے ہوئے ذکر وغیرہ کا بہت مختصر سا پر وگرام تجویز فرمادیا۔ اور میں نے کرنا شروع کر دیا۔

اس کے بعد میں غالباً چار پانچ دن وہاں اور مقیم رہا۔ جب اجازت لے کر رخصت ہونے لگا تو خاص اہتمام سے فرمایا :-

”حضرت دہلوی (یعنی حضرت مولانا محمد الیاسؒ) کی خدمت میں

آپ مقرر جایا کریں اور کچھ قیام کیا کریں“

اس موقع پر مولانا موصوفؒ کے متعلق بہت بلند چند کلمات بھی ارشاد فرمائے اور یہ حقیقت ہے کہ ان بلند کلمات ہی نے مجھے اس مشورے کی تعمیل پر آمادہ کیا اور جیسا کہ مولانا مرحومؒ کے ملفوظات کے مقدمہ میں لکھ چکا ہوں، اس کے بعد ہی میں نے مولانا موصوفؒ کی شخصیت کو کچھ جانا اور کچھ عرصے کے بعد میں یہ بھی سمجھ سکا کہ مولانا کی خدمت میں حاضری کا اتنے اہتمام سے مجھے کیوں مشورہ دیا گیا تھا۔

واقعہ یہ ہے کہ خانقاہیت اور خانقاہی ہی مشاغل اور اہل خانقاہ سے مجھے جو بُعد تھا اس میں اچھا خاصہ دخل میرے اس احساس کو بھی تھا کہ ان طغون میں وین کا فکر اور اس کی خدمت کا جوش میں کم پاتا تھا، حالانکہ میں اسکو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خاص میراث سمجھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ

ان بزرگ نے میرے اس احساس کو سمجھ کر اس کی اصلاح و تبدیل کے لیے ہی حضرت مولانا محمد الیاسؒ کی خدمت میں حاضری اور قیام کی مجھے اتنے اہتمام سے تاکید فرمائی، گویا مجھے ایک عشق باز اور صاحبِ اخلاص بندے کے دین کے دروازے راہ میں اس کی تڑپ اور بے گلی کا مشاہدہ کرنا تھا اور دکھانا تھا کہ دین کی خدمت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں ۔

اے مریخِ سحر عشق ز پر واز نہ بیاموز
کام سوختہ جان شد آواز نیامد

آٹھ نو برس پہلے کا واقعہ ہے، حافظ نے اب تک جتنا کچھ محفوظ رکھا لکھ دیا ہے، اپنی اور اُن بزرگ کی گفتگو کا جو حصہ نقل کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنے عرصے کے بعد اصلی الفاظ میں نقل کرنا ناممکن تھا۔ اس لیے ان سب کو روایت بالمعنی ہی میں سمجھنا چاہیئے۔ بلکہ اس کا بھی قوی امکان ہے کہ اس سلسلہ کی بعض باتیں رہ گئی ہوں اور بعض ایسی باتیں یہاں لکھی گئی ہوں جو اس موضوع پر بعد میں کسی اور محبت میں اُن بزرگ سے سُنی گئی ہوں۔ بہر حال جو توضیحات و تشریحات اُن بزرگ کی طرف منسوب کر کے یہاں لکھی گئی ہیں اس کا اطمینان ہے کہ وہ سب اُنہی کی ہیں۔

تصوف کے اعمال و اشغال کے متعلق جس ذاتی تجربہ کا ارادہ کیا گیا تھا، افسوس ہے کہ اپنی کم ہمتی اور لا ابالی پن سے وجہ سے اور کچھ اپنے دیگر

مشاغل کی کثرت اور خاص نوعیت کے سبب سے کما حقہ تجربہ تو نہیں کیا جاسکا، تاہم جو ٹوٹا پھوٹا اور برائے نام سائنات اس سلسلے سے اور اُس کے اشتغال سے ان چند سالوں میں رہا اور اس کی وجہ سے اس راہ کے بعض اکابر سے جو قرب حاصل رہا اور اُن کے احوال اور ماحول کو قریب سے مطالعہ کرنے کا جو موقع ملا اُس سے چند یقین حاصل ہوئے، جن میں سے بعض تقووف کے مبالغین اور منکرین کی خدمت میں عرض کرنے کے قابل ہیں اور بعض خود اہل تقووف کی خدمت میں پیش کرنے ضروری ہیں۔

خدا لگتی بات یہ ہے کہ غریب ”تقووف“ اپنے منکر اور مخالفوں کا تو مظلوم ہے ہی، لیکن جو اس کے حامل اور علمبردار ہیں، کچھ ان کی بعض چیزیں بھی اس مظلومیت کا باعث بن رہی ہیں۔

تقووف اور اس کے اعمال و اشتغال کے متعلق میرے چند لقمے

۱۔ تقووف کا مقصد اور اُس کی حقیقت | الحمد للہ کہ اب اس باب میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ

نہیں رہا کہ تقووف اور اُس کے اعمال و اشتغال کا اصل مقصد دین کی تکمیل اور خصوصاً ان کیفیات اور ملکات کی تحصیل کے سوا کچھ نہیں ہے جن کو کتاب و سنت ہی میں کمال ایمان و اسلام کی ضروری شرط قرار دیا گیا ہے۔ چونکہ اس بارے میں بہت سے حضرات کے ذہنوں میں الجھنیں ہیں، اس لیے جو کچھ اس سلسلہ میں میں نے سمجھا ہے اس کو ذرا تفصیل سے عرض کرتا ہوں وباللہ التوفیق۔

قرآن و حدیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور دین کی تکمیل کے لیے عقائد اور اعمال کی صحت کے علاوہ انسان کے قلب اور باطن میں کچھ خاص کیفیات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مثلاً محبت کے بارے میں سورہ بقرہ کی ایک آیت میں ارشاد ہے :-

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ - اور جو ایمان والے ہیں ان کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ (سورہ بقرہ - ۲۰-۲۱)

اور حدیث صحیح میں ہے۔

ثَلَاثٌ مِنْ مَن فِيهِ وَجَدَ حُلَاوَةَ الْإِيمَانِ ، الْحَدِيثُ -

(یعنی ایمان کی حلاوت اس کو حاصل ہوگی جس میں تین چیزیں موجود ہوں۔ اُن میں سے اول یہ کہ اللہ و رسول کی محبت اُس کو تمام ماسوا سے زیادہ ہو۔ دوسرے یہ کہ اگر کسی آدمی سے اُس کو محبت ہو تو وہ بھی اللہ ہی کے واسطے ہو اور تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف جاننا اُس کے لیے اتنا ناگوار اور تکلیف دہ ہو جتنا کہ آگ میں ڈالا جانا۔)

اور سورہ انفال کے پہلے رکوع میں ہے :-

إِنَّمَا اللَّهُ مَوْزِنُ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ ذِكْرِهِمْ يَقُولُونَ ۖ (سورہ انفال - ۱)

فوق ایمان میں زیادتی ہو اور اپنے پروردگار پر وہ بھروسہ رکھتے ہوں۔

اور سورہ مؤمنون میں اللہ کے اچھے اور کامیاب بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے :-

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَلْقِهِ دَابَّهُمْ شَفِيقُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ يَأْتِيَهُمُ الْيَمْنُ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ يَنْتَهِمُونَ ۚ وَالَّذِينَ يُوَدُّونَ مَا آتَا وَفُتِّرَهُمْ ۚ وَالَّذِينَ يُوَدُّونَ مَا آتَا وَفُتِّرَهُمْ ۚ وَالَّذِينَ يُوَدُّونَ مَا آتَا وَفُتِّرَهُمْ ۚ (المؤمنون - ۷۷-۷۸)

اور المؤمنون - ۷۷-۷۸

اور سورہ زمر میں ارشاد فرمایا گیا ہے :-

تَنْفَعُهُمْ مِنْ جُلُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ دَابَّهُمْ ۚ تَنْفَعُهُمْ مِنْ جُلُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ دَابَّهُمْ ۚ تَنْفَعُهُمْ مِنْ جُلُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ دَابَّهُمْ ۚ (المؤمنون - ۷۷-۷۸)

(زمر - ۷۷-۷۸)

اور سورہ آل عمران میں ارشاد ہے :-

وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ۚ (آل عمران - ۱۹۱)

ان کے لیے دل پر کڑھنے والے ہیں۔

اور سورہ زمر میں ارشاد فرمایا گیا ہے :-

تَنْفَعُهُمْ مِنْ جُلُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ دَابَّهُمْ ۚ تَنْفَعُهُمْ مِنْ جُلُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ دَابَّهُمْ ۚ تَنْفَعُهُمْ مِنْ جُلُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ دَابَّهُمْ ۚ (المؤمنون - ۷۷-۷۸)

اور سورہ زمر میں ارشاد فرمایا گیا ہے :-

تَنْفَعُهُمْ مِنْ جُلُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ دَابَّهُمْ ۚ تَنْفَعُهُمْ مِنْ جُلُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ دَابَّهُمْ ۚ تَنْفَعُهُمْ مِنْ جُلُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ دَابَّهُمْ ۚ (المؤمنون - ۷۷-۷۸)

اور سورہ زمر میں ارشاد فرمایا گیا ہے :-

تَنْفَعُهُمْ مِنْ جُلُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ دَابَّهُمْ ۚ تَنْفَعُهُمْ مِنْ جُلُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ دَابَّهُمْ ۚ تَنْفَعُهُمْ مِنْ جُلُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ دَابَّهُمْ ۚ (المؤمنون - ۷۷-۷۸)

اور سورہ زمر میں ارشاد فرمایا گیا ہے :-

تَنْفَعُهُمْ مِنْ جُلُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ دَابَّهُمْ ۚ تَنْفَعُهُمْ مِنْ جُلُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ دَابَّهُمْ ۚ تَنْفَعُهُمْ مِنْ جُلُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ دَابَّهُمْ ۚ (المؤمنون - ۷۷-۷۸)

اور سورہ زمر میں ارشاد فرمایا گیا ہے :-

تَنْفَعُهُمْ مِنْ جُلُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ دَابَّهُمْ ۚ تَنْفَعُهُمْ مِنْ جُلُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ دَابَّهُمْ ۚ تَنْفَعُهُمْ مِنْ جُلُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ دَابَّهُمْ ۚ (المؤمنون - ۷۷-۷۸)

حرف جھک جاتا ہو۔

- ۸۔ وہ ہر وقت اور ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھتے ہوں اور کسی حال میں بھی اس سے غافل نہ ہوتے ہوں۔
- ۹۔ ہر طرف سے منقطع ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا ان کا حال ہو۔

اور قرآن مجید کے علاوہ حدیث کے مستند ذخیرہ میں بھی اس سے زیادہ صفائی اور صراحت کے ساتھ اس قسم کے احوال و کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے جن سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے مثلاً ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے :-

”احب لله فابغض
لله واعطى الله
منع الله فقد استكمل
الایمان“

”جس شخص کا یہ حال ہو کہ وہ اللہ ہی کے لیے محبت کرے (جس سے محبت رکھے) اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھے (جس سے بغض کرے) اور اللہ ہی کے لیے دے (جو کچھ بھی دے) اور کسی کو کچھ دینے سے انکار نہ کرے“

اسی طرح مشہور حدیث جبریل میں ایمان اور اسلام کی تکمیل کا نام احسان دیا گیا ہے اور اس کی حقیقت یہ بیان کی گئی ہے :-

”ان تعبد الله كانك تراه فان لم
تكن تراه فانه يراك (بخاری و مسلم)
”وہ تو ایسا شخص ہو کہ تو اللہ کی عبادت اور بندگی اس طرح کر دیا جس سے ہر دم اس طرح ڈرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ کیونکہ اگرچہ وہ درحقیقت ان کا اللہ مکان ان

دال عمران) بیٹھے اور بہتوں پر لیٹے ہوئے ہیں۔“

اور سورہ ”نزل“ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا گیا ہے :-

”وَ اذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبْتَغِ الرِّسَالَهَ وَ تَبْتَغِهَا“ (نزل)

”اور اپنے رب کا نام یاد کرتے ہو اور رتبہ (مقام) کی تلاش کرو اور اس کی طرف متوجہ رہو۔“

ان آیتوں میں جن اوصاف و کیفیات کو اہل ایمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے اور جن کا ان سے مطالبہ کیا گیا ہے، وہ یہ ہیں :-

۱۔ ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔

۲۔ اُن کے دل کی یہ حالت ہو کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس میں خوف اور لذت کی کیفیت پیدا ہو جائے۔

۳۔ اُن کے سامنے جب آیات الہی کی تلاوت کی جائے تو اُن کے نور ایمان میں اضافہ ہو۔

۴۔ اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہوں اور یہ توکل اور اعتماد علی اللہ ہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا اسباب ہو۔

۵۔ وہ ہر دم اللہ کی ہیبت سے خوفزدہ رہتے ہوں۔

۶۔ اللہ کا خوف اُن پر اتنا غالب ہو کہ نیکی کرتے وقت بھی اُن کے دل ڈرتے ہوں کہ معلوم نہیں ہماری یہ نیکی قابل قبول بھی ہوگی یا نہیں۔

۷۔ قرآن مجید کی تلاوت یا اُس کی آیتیں سننے سے اُن کے جسم کا نپ جاتے ہوں اور اُن کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی طرف اور اُس کی یاد کی

تعبد اللہ - تم اُس کو نہیں دیکھتے ہو، پر وہ تم کو دہرچو
(نسخ الباری) اور ہرآن دیکھتا ہے۔

پہلی حدیث میں "اخلاص" کا ذکر ہے اور دوسری حدیث میں "احسان" کا اور یہ دونوں ان ہی احوال و کیفیات میں سے ہیں جن سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔

دین میں ان احوال و کیفیات کی اس قدر اہمیت ہے کہ رسول اللہؐ ان کے حصول اور ان میں ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دُعائیں فرماتے تھے۔ اس سلسلہ کی یہ چند دُعائیں اس عاجز کے نزدیک خاص طور سے غور اور توجہ کے لائق ہیں :-

اللہم اجعل قلبی احب الی من
نفسی و اہلی و من الماع
نفسی و اہلی و من الماع
وقت ہفت روزہ سے بھی زیادہ محبوب ہو

اللہم اجعل حبّی احب الی اللہ
الی کلہما و حبّی احب الی اللہ
الاشیاء عندہ و اقطع عنی
حاجات الدنیا بالشوق الی
لقاءک و اذا اقررت اعلین
اہل الدنیا من دنیاہم

سرحدیہ میں
مبادلت -

ٹھنڈی کرے تو میری آنکھیں اپنی عبادت ٹھنڈی کرے
اور اپنی عبادت کے درمیان میرے دل میں سکون اور
ٹھنڈک پیدا کرے۔

اللہم جعّاف اختلاک کافی
ث ابداحتی التالیث الخ
اے اللہ! مجھے ایسا کر دے کہ میں اس طرح تجھ سے
ڈر دوں گویا ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہوں۔ میں اب تک
کہ اسی حال میں تجھ سے جا ملوں۔

اللہم انی اسألتک
بما تائب اشتر قلبی و
بقیتا مصادقا حق
علم انہ لا یصیبہ
لاکتبت لی و رضائ
المعیشۃ قہا
نسمت لی -

اے اللہ! میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو
میرے دل میں پیوست ہو جائے اور وہ سچا یقین
مانگتا ہوں جس کے بعد میرے دل کو اس بات کا یقین اور
قطعی علم حاصل ہو جائے کہ تجھ پر صحت ہی حالت آسکتی
ہے اور اس کی جو توفیق میرے لیے لکھ دی ہے (یعنی علم
میرے دل کا حال ہو جائے) اور اس دُنیا میں جس
قسم کا گناہ اور توبہ میرے لیے مقرر اور مقدر کر دیا
ہے میں اس پر اپنے دل کی رضا تجھ سے مانگتا ہوں۔

اللہم انی اسألتک التوفیق
محبب من الاعمال و صدق
اے اللہ! جو اعمال تجھے پسند ہیں میں ان کی توفیق تجھ سے
مانگتا ہوں اور تجھے نکل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور

التوکل علیک وحسن ظنی بک - تیرے ساتھ جُن جن کی تجھ سے ہی استمداد کرتا ہوں۔

اللهم انی اسألك نفساً پاک

اے اللہ! میں تجھ سے ایسا نفس مانگتا ہوں جسے تجھ ہی سے ایمان دلوانی حاصل ہو، جسے نیری ملاقات پر سچا ایمان اور یقین نصیب ہو جو تیری فناء و قدر پر راضی ہو اور جو تیری دین پر تابع ہو۔

مطمئنة تو مت بلقاءک

و ترضى لقلناک و تقنع

بعطائک -

اللهم افتح صامع قلبی لذكرك

اے اللہ! میری دل کا اپنے ذکر کیلئے کھول دے۔

اللهم انی اسألك قلباً

اے اللہ! میں تجھ سے ایسے قلب کا سوال کرتا ہوں جو دم اور درد آشنا ہوں، ٹوٹے ہوئے ہوں اور تیری طرف رجوع کرنے والے ہوں۔

اواحة مخبئة منیبة فی

سبیلک -

اللهم اجعل وساوس قلبی

اے اللہ! میری دل میں غلو اور غیالات بھی میرے خوف اور تیری یاد کی آہنی اور میری تمام تر توجہ اور جاہت اُن ہی چیزوں کی طرف پھرتی ہو۔

خسیتک و ذکرك واجعل

هتتی وهواع فیما تحب

و ترضى -

اللهم اجعل فی قلبی نوراً واعطنی

اے اللہ! میرے قلب میں نور بھیج اور مجھے نور عطا فرما۔ اور مجھے میرا نور بنا دے۔

نوراً واجعلنی نوراً -

یہ سب دُعائیں (اور اس قسم کی میسوں دُعائیں) کتبِ حدیث میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے مروی ہیں۔ آپ خود بھی یہ دُعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے اور امت کو ان دعاؤں کی تعلیم و تلقین بھی فرماتے تھے۔

ان دعاؤں میں جن چیزوں کا سوال اللہ تعالیٰ سے کیا گیا ہے، وہ سب انسان کے باطن اور قلب کی خاص کیفیات ہیں۔ مثلاً ہر چیز سے زیادہ اللہ کی محبت، ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ سے شوقِ ملاقات کا ایسا غلبہ کہ دنیائی ضروریات اور خواہشات فراموش یا فنا ہو جائیں۔ عبادت میں آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سکون ملنا، اللہ تعالیٰ سے ہر دم اُس طرح ڈرنا کہ گویا وہ اپنے جلال و جبروت کے ساتھ ہماری نگاہ کے سامنے ہے، یقینِ صادق، دُعا بالقضاء، توکل علی اللہ، حُسن ظن باللہ، نفس کا اللہ تعالیٰ سے مطمئن اور مانوس ہونا اور اُس کی عطا پر قانع ہونا۔ ذکر اللہ سے قلب کا اثر لینا۔ اُس کا درد آشنا اور ٹوٹا ہوا اور جھکا ہوا ہونا۔ اللہ سے قلب کا تعلق اس درجہ ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اُس کا خوف، وساوس اور خطرات کی جگہ بھی لے لے اور بندہ کا جی صرف اُنہی چیزوں کو چاہے جو اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ نور سے قلب کا معمور ہو جانا۔

ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا تعلق نہ عقائد کے باب سے ہے، نہ اعمال کے باب سے بلکہ یہ سب قلبی کیفیات اور احوال ہیں اور دین میں اُن کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ سے ان کا سوال کرتے ہیں۔

پس تقوٰت دراصل اس قسم کی چیزوں کی تحصیل کا ذریعہ ہے اور اس کے خاص اعمال و اشغال (مثلاً صحبت، شیعہ اور کثرت ذکر و فکر) کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ ان کیفیات کے پیدا کرنے کی تدبیریں ہیں۔ ایسی جن کی تجربہ تصدیق کرتا ہے اور صاف ذہن رکھنے والے لوگوں کے لیے ان کی نفسیاتی اور عقلی توجیہ بھی کچھ مشکل نہیں ہے۔

یہاں یہ عرض کر دینا بھی غالباً ناظرین کے لیے مفید ہوگا کہ مندرجہ بالا آیات و

احادیث اور دعاؤں سے جن قلبی کیفیات کا دین میں مطلوب و مقصود ہونا بھی معلوم ہو چکا ہے۔ ان میں سے چند مثلاً عشق اور یقین اور قلب کی قدرت اور سوز و گداز یہ تو اصل و بنیاد کا درجہ رکھتی ہیں اور باقی زیادہ تر ان کے نتائج اور لوازم ہیں۔ اس لیے تقوٰت کے ان اعمال و اشغال کے ذریعہ براہ راست صرت ان بنیادی کیفیات ہی کو قلب میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس کے بعد باقی چیزیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے وہ اصولی نظریہ جس پر تقوٰت کی بنیاد ہے اور جس کی بناء پر اس کو دین کا تکمیلی شعبہ بھی سمجھا جاتا ہے

یہ عاجز ملا کسی انکسار کے عرض کرتا ہے کہ اسی کم ہمتی اور لامبانی پن اور کچھ خاص حالات کی وجہ سے چونکہ میں اس سلسلہ کے تجربہ کی طرف پوری توجہ

لے عملی توجہ کے لیے مرا مستقیم (مرتبہ شاہ اسماعیل شہید) کے چند ابتدائی اور ان کا مطالعہ بھی

نہیں دے سکا۔ اس لیے خود تو ان کیفیات سے خالی اور محروم ہی ہوں، لیکن جو تھوڑی سی اور برائے نام توجہ کی جاسکی اور اس راہ کے بعض اکابرین کی خدمت میں کبھی کبھی حاضری کی جو توفیق اس سلسلے میں ملتی رہی، اسی سے الحمد للہ یہ یقین اور اطمینان حاصل ہو گیا کہ تقوٰت اور اس کے اعمال و اشغال کی غرض و غایت اور ان کی حقیقت کے متعلق ان بزرگ نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا وہ صحیح ہے۔

(۲) اور دل و دماغ نے یہ بھی مان لیا کہ تقوٰت کے ذریعہ جن قلبی کیفیات اور ملکات کی تحصیل کی کوشش کی جاتی ہے، دین کی تکمیل اور ایمانی ملاوت کا حصول ان پر موقوف ہے۔

(۳) اس کا بھی یقین حاصل ہوا کہ تقوٰت ایمان و اسلام کی تکمیل کے علاوہ ایک خاص قسم کی مدوح اور طاقت پیدا کرنے کا بھی ذریعہ ہے اور اگر صلاحیت اور طبیعت کو مناسبت ہو تو یقین اور اعتماد، ہمت و عزیمت، صبر و تحمل اور ماسوی انشراح سے بے خوفی جیسے اوصاف (جو طاقت کا سرچشمہ ہیں) تقوٰت کے ذریعے ان کو پیدا کیا جاسکتا ہے اور اُبھارا جاسکتا ہے۔ اسی لیے تقوٰت کو اپنانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کا سب سے بڑا حق میرے نزدیک امتدائی کے ان بندوں کو ہے جو بے دینی کی اس دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے طرز اور طریقے پر کسی بڑی اصلاحی تبدیلی کے لیے مصروفِ جد و جہد ہوں اور وہ پرستی کی فضا کو خدا پرستی کی فضا سے بدلنا چاہتے ہیں۔

۴) تعقوت سے دُوری اور بے خبری کے دور میں میری یہ رائے تھی کہ تعقوت کا قالب ہم کو بدل دینا چاہیے اور اُس کی رُوح کو برقرار رکھتے ہوئے ایک نئے سانچے میں اُس کو ڈھال دینا چاہیے۔ لیکن بعد میں جب تعقوت اور اُس کے حاملین سے کچھ قرب پیدا ہوا تو معلوم ہوا کہ صورت اور قالب میں ترمیم اور تبدیلی کا عمل برابر جاری ہے اور خود ہماری اس مدد میں بھی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ وغیرہ نے اپنے تجربہ اور اجتہاد سے اس میں بہت کچھ تجدید و ترمیم کی ہے اور زمانہ حاضر کے تقاضے کے مطابق اس کو بہت مختصر اور سائنٹیفک کر دیا ہے اور اب بھی یہ راہ کھلی ہوئی ہے اور بلاشبہ سلوک میں تجدید کے اس سلسلہ کو برابر جاری رہنا چاہیے۔ لیکن اس کا اب پورا پورا یقین ہو گیا کہ یہ کام صرف وہی حضرات کر سکتے ہیں جو اس فن کے امام اور خود اس سمندر کے شناور ہوں، ورنہ اگر اس خدمت کی ذمہ داری میرے ایسے حضرات نے لے لی جنہوں نے نہ اس شعبہ کی تکمیل کی ہے اور نہ اُس کے ساتھ اُن کا گہرا عملی تعلق رہا ہے تو اس کا بڑا امکان ہے کہ اخلاص اور ذہانت کے باوجود تعقوت میں اُن کی اصلاح و ترمیم محال ہوگی۔ اسی قسم کی، جو بھی کسی روایت پر بھی لائے شاہی بزرگی مرت کی تھی۔

(۵) تعقوت اور اہل تعقوت سے قریب ہوئیے بعد جن چند باتوں کا یقین حاصل ہوا۔ اُن میں سے ایک قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ کوئی شخص خواہ کتنا ہی پڑھا لکھا اور کسبِ اہی ذہین فطین ہو تعقوت سے صحیح واقفیت حاصل کرنے اور اس کے بار و ماعلیہ کو علی وجہ البصیرت جاننے کے لیے اس کو بھی اُس کی

مزدورت ہے کہ تعقوت کی حامل کسی شخصیت کی محبت اور خدمت میں اس کا کچھ وقت گزرنے اور اس شعبہ کا عملی تجربہ حاصل کرنے پر بھی وہ زندگی کے کچھ دن صرف کرے، اس کے بغیر تعقوت کو پوری طرح سمجھا اور جاننا نہیں جاسکتا۔

جن صاحب ارشاد بزرگ کی خانقاہ میں اپنی حاضری کا ذکر گزشتہ صفحات میں راقم سلوک کر چکا ہے۔ ایک موقع پر میرے ہی ایک سوال کے جواب میں موصوف نے اس حقیقت کو ان لفظوں میں ادا فرمایا تھا :-
”گھر کے اندر کی چیزوں کا پورا علم تو گھر میں داخل ہو کر ہی حاصل کیا جاسکتا ہے“

الغرض تھوڑے سے ہی تجربے سے ارباب تعقوت و سلوک کے اس مشہور مقولہ کی تصدیق حاصل ہو گئی کہ *لحم لا یذوق لحم یدہ* یعنی لذت ایں سے نہ شناسی بخدا تانہ پیش، ”کچھ دن ہوئے ایک بڑے اچھے ذی علم اور ذہین، صاحب قلم و دست کی ایک تحریر کے مطالعہ کا اتفاق ہوا تھا جس میں انہوں نے تعقوت پر اظہارِ خیال کر رہا تھا۔ کم از کم ناچیز کو تو ایسا کچھ محسوس ہوا کہ کوئی بڑا ذہین بچہ کسی ایسے موضوع پر اظہارِ خیال کر رہا ہے، جس کے مبادی سے بھی واقفیت حاصل کرنے کا اس کو موقع نہیں ملا ہے، مگر پھر بھی اُس کی ذہانت قابلِ داد ہے۔

(۶) تعقوت اور اُس کے بعض مقلوں کے اس چند روزہ ہی قرب و تعلق سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ جس طرح دین کے دوسرے شعبے کی طرف اچھی صلاحیتیں رکھنے والے افراد

فی زمانہ بہت کم مستوجبہ ہوتے ہیں۔ مثلاً دیکھا جا رہا ہے کہ علم دین کے طالبوں اور علمی ہذا دین کی دعوت و خدمت کی طرف توجہ کرنے والوں میں بہت بڑی تعداد آج کل اُن ہی بے چاروں کی ہوتی ہے جو صلاحیتوں کے لحاظ سے بہت ادنیٰ اور پست درجہ کے ہوتے ہیں۔ بالکل ہی، بلکہ شاید دین کے دوسرے شعبوں زیادہ افسوسناک اور ابتر حال اس لحاظ سے دین کے اس شعبہ (تصوف) کا بھی ہے۔ اس وقت اُن ”خانقاہوں“ سے بحث نہیں، جو دراصل دھوکہ فریب کی دکانیں ہیں اور جہاں اولیاء اللہ کے نام پر شرک و بدعت کا کاروبار ہوتا ہے اور نہ یہاں اُن نااہل موروثی سجادہ نشینوں اور منشیہ ور پیروں، تصوفیوں کا ذکر ہے جو تصوف کے نام اور بزرگوں کی نسبت کی تجارت کرتے ہیں، بلکہ جو واقعی مشائخ حق اور صاحب ارشاد ہیں۔ اُن کے پاس بھی جو طالب بن کر اب آتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ (شاذ و نادر مثالوں کو مستثنیٰ کر کے) دل و دماغ کی صلاحیتوں کے لحاظ سے وہ بے چارے عموماً نیچی ہی سطح کے ہوتے ہیں اور اگرچہ اپنے اخلاص اور اپنی صادق طلب اور محنت سے ان میں سے بھی بہت سے اس شعبہ کی کچھ برکتیں ضرور حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ظاہرات ہے کہ وہ بے چارے خانقاہی فیضان و تربیت کا ایسا نمونہ تو نہیں بن سکتے ہیں جن کا حال اور قال خانقاہیست کی بدنامی اور تصوف و روحانیت بیزاری کے اس دور میں دین کے اس شعبہ کی اہمیت اور افادیت تسلیم کرنے پر لوگوں کو مجبور کر دے۔

اصولی بات ہے کہ جو کام بہت زیادہ بلند اور لطیف و نازک ہو اُس کے کریموالے بھی اسی درجہ کے ہونے چاہئیں۔ موجودہ دور میں تصوف کی ناکامی

اور بدنامی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ جو اسکے اہل ہیں وہ توجہ نہیں کرتے۔ اور جو بے چارے توجہ کرتے ہیں عموماً ان کی صلاحیتیں معمولی ہوتی ہیں لیکن دُنیا اُن ہی کو پھیل سمجھ کر اصل درخت کے متعلق رائے قائم کرتی ہے۔ (۷) اس موقع پر ایک تیز خورد مشائخ کرام کے متعلق بھی ناظرین سے بے تکلف عرض کرنا ضروری ہے:-

جس طرح دُنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کامیاب وکیل ہو، وہ اچھا ڈاکٹر بھی ہو اور جو بالغ النظر فلسفی ہو وہ سیاسیات یا معاشیات کا ماہر بھی ہو اور جو ماہر فن انجینئر ہو وہ اچھا ادیب اور شاعر بھی ہو۔ بعینہ یہی حال دین کے مختلف شعبوں کا بھی ہے، بالکل غرضی نہیں ہے کہ جو شخص وسیع النظر عالم اور بلند پایہ محدث یا فقیہ ہو وہ تصوف میں بھی خاص دستگاہ رکھتا ہو یا جو صاحب قلب مٹھونی اور عارف ہو۔ وہ اسلامی قانون کا ماہر بھی ہو اور عبدالحاکم کے اہم مسائل کے بارہ میں دینی نقطہ نظر سے صحیح رائے قائم کرنے والی مجتہدانہ فکر و بصیرت بھی رکھتا ہو۔ بلکہ حقائق اور واقعات کی اس دُنیا میں پہلے بھی اکثر ایسا ہی ہوا ہے اور ہمارے اس زمانہ میں تو تقریباً ۹۵٪ فیصد ایسا ہی ہے کہ جو کسی ایک شعبہ میں ماہر اور کامل ہوتا ہے وہ دوسرے شعبوں میں اکثر غلام ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اس زمانہ میں ایسے لوگ اکثر مایوس اور محروم ہوا رہتے ہیں جو صرف کسی ایسے ہی شخص سے استفادہ کرنا چاہتے ہوں جو اُن کے مفروضہ معیار کے مطابق ہر جہت سے کامل مکمل ہو۔

یاد آتا ہے راقم سطور نے اپنے ایک محترم دوست سے اس موضوع پر

گفتگو کرتے ہوئے ایک دفعہ عرض کیا تھا :-

دو آپ ماضی اور حال کے متغیر ایسے حضرات سے یقیناً واقف ہیں جن کی زندگی آپ کی نظر میں دین اور تقویٰ کا کوئی اچھا اور قابل تقلید نمونہ نہیں ہے اور بالخصوص اخلاص و احسان اور توکل و تسلیم جیسی اعلیٰ ایمانی صفات و کیفیات میں آپ کے نزدیک ان حضرات کا کوئی بھی خاص یا عام مقام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا علم و فکر اور ان کی خدا واد و ذہانت اور بصیرت آپ کے خیال میں قابلِ استفادہ ہے اور ہم آپ ان کی چیزوں سے برابر استفادہ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو غلطی پر سمجھتے ہیں جو صرف ان کے علمی اور تحقیقی کوششوں سے اس لیے غامض نہیں اٹھاتے کہ وہ ان کی نیک خواہش کے مطابق کوئی بڑے بزرگ اور مونی قسم کے آدمی نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم اللہ کے کچھ بندوں کو ایسا پاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں تقویٰ اور سلوک پر زیادہ توجہ دی اور کسی شیخ کامل کی ہمنائی اور نگرانی میں اپنے وقت اور اپنی قوتوں کا بڑا حصہ اس شعبہ کی تکمیل اور تکمیل پر صرف کیا اور اس لیے اس میں انہیں اختصا ص اور امتیاز کا مقام حاصل ہو گیا۔ لیکن کسی دوسرے شعبے میں شلّاء لم فکر ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی خاص بلندی حاصل نہیں ہے اور اس لیے دین کی بعض ضرورتوں کو جن کو ہم بہت اہم سمجھتے ہیں،

وہ اچھی طرح محسوس بھی نہیں کرتے اور ملت کے مشکل اور اہم اجتماعی مسائل میں وہ بہتر رہنمائی نہیں کر سکتے یا فرض کیجئے کہ مطالعہ یا خوردنہ کی کمی کی وجہ سے وہ وقت کے بہت سے اہم معاملات کو صحیح طور پر سمجھنے بھی نہیں تو ان عایدوں کو دیکھ کر ان کے اس کمال کی بھی نفی کرنا جو واقع میں ان کو حاصل ہے اور اپنی اعتیاد کے باوجود اس شعبہ میں بھی ان سے ہمارا استفادہ نہ کرنا ان ہی لوگوں کی جیسی عامیہ غلطی ہے جن کو تنگ نظری اور تاریکی خیالی کا مریض سمجھا جاتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ جی تو اپنا بھی ہی چاہتا ہے اور سہرا چھاپلا آدمی ہی چاہتا تھا کہ ترویجِ خانقاہ اور عارفیت حق آگاہ ہو وہ بلند پایہ فسترد و محدث اور بالغ النظر فقیہ و مجتہد بھی ہو، بلکہ ساتھ ہی ملت کی قیادت اور اہم نگرانی کی ذمہ داریوں کو ادا کر بھی پوری صلاحیتیں رکھتا ہو اور اسی طرح جو اچھی نظر و فکر رکھنے والا عالم دین ہو وہ اسلامی شریعت و قانون میں مہارت رکھنے کے علاوہ اُمت کی قیادت اور حکومت کے نظام کو چلانے کی اعلیٰ صلاحیت بھی رکھتا ہو اور مزید برآں اپنے قلب و باطن کے لحاظ سے اپنے دور کا جنید و بایزید بھی ہو۔ لیکن یہ تو صرف ہمارے جی کی چاہت اور ایک خوشگوار تمارت ہوئی۔ اور یہ دُنیا میں ہم رہتے ہیں وہ خیالات اور تمارتوں کی دُنیا نہیں ہے۔ بلکہ حقائق و واقعات کی دُنیا ہے اور علیٰ آدمی کو اپنا طرزِ عمل و واقعات ہی کی اس دُنیا کو سامنے رکھ کر متعین کرنا چاہیے۔

جن صاحب خانقاہ بزرگ کی خدمت میں اپنی حاضری کا فکر راقم مبطور نے

گزشتہ صفحہ میں کیا ہے، اُن ہی کی زبان سے کہی جا رہی ہے کہ یہ حکیمانہ ارشاد سننا ہے :-

دو یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ کسی ایک ہی دکان پر سب سودے
اچھے مل سکیں، اس لیے جو سودا جس دکان پر اچھا ملے اُس کے لیے
اُسی کو اُسی دکان پر جانا چاہیئے :-

یہاں تک جو کچھ عرض کیا اُس میں راقم کا دُورے سخن تقوت کے مخلص
ناقدین اور متکبرین کی طرف تھا۔ اب اپنے تجربہ ہی کے چند نتیجے اور چند تاثرات
تقوت کے حاملوں اور مایوں سے بھی عرض کر رہا ہوں۔

(۸) تقوت کے مقصد اور اس کی حیثیت کے متعلق جو کچھ پہلے عرض کیا جا چکا ہے
خود اپنے کو بحمد اللہ اس میں شک نہیں رہا ہے کہ اصلیت وہی ہے لیکن بعض
مشائخ حق اور اُن کی خانقاہوں سے طلب اور عقیدت کا تعلق رکھنے والوں میں
بھی بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جن کا ذہن اس بارے میں صاف نہیں ہوتا
اور درہ طرح طرح کی غلط خیالوں میں مبتلا ہلو جاتے ہیں۔ مثلاً اللقوت کے علما
اعمال و اشغال کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بعض کیفیات پیدا کرنے
کا وہ ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ خانقاہی حلقوں میں بکثرت ایسے لوگ ملتے ہیں،
جو ان اعمال و اشغال ہی کو گویا اصلی سلوک سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ان اعمال و
اشغال اذکار کے بعض وہ آثار جن کے متعلق تمام مشائخ محققین یہ فرماتے ہیں :-

وردان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کے ادھام و
خیالات ہیں :-

تقوت کے ہمارے مطلق میں تعلق رکھنے والے بہت سے حضرات ان ہی کی

طلب میں اُلجھے ہوئے ملتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی غلطیاں اور الجھنیں ہیں
جن میں خانقاہی طالبین بکثرت مبتلا ہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے
بعض بزرگ ذہنوں کی صفائی کی طرف پوری توجہ نہیں فرماتے، حالانکہ یہ بڑے
اہم درجے کی ضرورت ہے اور اس ناچیز کا خیال ہے کہ سلوک و طریقت کے جن
معلقوں میں پہلے کبھی گمراہیوں نے جکجک پائی ہے، وہ بعض ایسے بزرگوں کی اسی قسم
کی بے توجہی کا نتیجہ ہے، جو خود ہمارے نزدیک ان گمراہیوں میں مبتلا نہ تھے۔
تقوت کی ساخت ہی کچھ ایسی ہے کہ مشائخ اگر پوری طرح چوکے نہ رہیں اور اپنے
طالبین اور معتقدین کے ذہنوں کی صفائی اور خیالات کی اصلاح کی فکر نہ رکھیں
تو شیطان کی گمراہ کرنے والی کوششیں اس حلقے میں بڑی آسانی سے کامیاب ہو
سکتی ہیں۔ بہر حال ہمارے بزرگوں کو اس خطرے سے غفلت نہیں برتنی چاہیئے اور
اذہان و خیالات کی صفائی اور اصلاح کو ذکر و شغل سے بھی مقدم سمجھنا چاہیئے۔

(۹) اگر تقوت امام ربانی اور حضرت شاہ ولی اللہ وغیرہ نے اس پر بڑا زور
دیا ہے کہ طالب کو پہلے ضروری عقائد کی تصحیح اور بقدر ضرورت علم دین حاصل
کرنا چاہیئے اور اس کو شیخ کے فرائض میں گمراہ نہ کر دے کہ وہ اگر طالب اور مرید میں
یکہی دیکھے تو اُس کو اس طرف توجہ کرے۔ لیکن بعض مشائخ کے یہاں ان ذمہ داری
کا احساس اور اس کے اعلیٰ اہتمام میں بہت کمی دیکھنے میں آئی۔ بہت سے پیارے
سیدھے سادے ایسے بندے ان کی خدمت میں بیعت کے لیے آتے ہیں جن کی
باتوں سے اور جن کے ظاہری حال سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان بے چاروں
کو دین کی وہ ضروری اور بنیادی باتیں بھی معلوم نہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا

چاہئیں اور بہت واضح اندازہ اس بات کا ہوتا ہے کہ غالباً ان کو صحیح نماز پڑھنا بھی نہ آتا ہو گا۔ لیکن کبھی کبھی دیکھا گیا ہے کہ ایسوں کو بھی مشائخ کے عام طریقے پر تجرید ایمان اور توجہ کر کے جس بیعت کر لیا گیا اور پڑھنے کے لیے کوئی تسبیح اُن کو بتادی گئی اور بقدر ضرورت دین سیکھنے کی طرف نہ کوئی توجہ دلائی گئی اور نہ اس کا کوئی انتظام فرمایا گیا۔ حالانکہ ان حضرات کے لیے یہ بیعت آسان ہے کہ ایسے جو لوگ بھی اُن کے پاس آئیں اُن کو دو چار دن کے لیے روک کر اُن کی ضروری تعلیم (عقائد اور نماز کی تسبیح وغیرہ) کسی خادم کے سپرد کر دی جائے۔ جیسا کہ سنئے آنے والوں کے متعلق رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دستور تھا۔

مکن ہے کہ ان بزرگوں کی اس بے توجہی کا سبب یہ ہو کہ ان آنیوالوں کی اس درجہ جہالت اور دین کی بنیادی چیزوں سے بھی اتنی ناواقفیت کا ان حضرات کو اندازہ نہ ہوتا ہو، لیکن عرض یہی کرنا ہے کہ اس طرف ان حضرات کی توجہ کا مبذول نہ ہونا اور اس پہلو پر نظر نہ کرنا۔ ان کے ذمہ دارانہ منصب کے شایان شان نہیں۔

(۱۰) تعوت کی تاریخ پرچم حضرات کی نظر سے اُن سے یہ بات مخفی نہ ہوگی کہ مختلف زمانوں میں اس راہ سے کسی کسی گمراہیاں اُمت میں داخل ہوئی ہیں اور آج بھی اپنے کو تعوت و غوفیاء کی طرف منسوب کرنے والوں میں کتنی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کے تعورات اور اعمال، اسلام اور توحید کی نسبت کفر اور شر کے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ نے جنہیں واقفیت اور بصیرت دی ہے وہ جانتے ہیں کہ خائفایہ غفلتوں میں اس قسم کی گمراہیاں زیادہ تر بزرگوں کے ساتھ عقیدت

اور خرس اعتقادی میں غلو اور تعظیم میں افراط سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے عمرِ نبوت و سنت کے حامل اور اپنی دینی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے والے مشائخ حق کا یہ خاص الخاص فریضہ ہے کہ وہ اپنے سے تعلق و محبت رکھنے والوں کو اعتقادی اور علمی غلو اور افراط کی اس بیماری سے محفوظ رکھنے کی طرف ہمیشہ پوری بیداری کے ساتھ متوجہ رہیں اور اس معاملہ میں ہرگز تساہل سے کام نہ لیں۔ رسول اللہ معلم کا اسونہ حسنہ ہمارے بزرگوں کے سامنے رہنا چاہیے۔

حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ کسی صحابی کی زبان سے نکل گیا "ما شاء اللہ و شئت" (یعنی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں) حضورؐ نے اُن کو سخت تنبیہ کی، اور فرمایا:-
جعلنی اللہ مذابلاً ما شاء اللہ "تو نے مجھے اللہ کے برابر بنادیا، بلکہ یہ کہو وحدہ۔" کہ "جو تمنا خدا چاہے۔"

ایسے ہی ایک اور موقع پر بعض صحابہ کو تنبیہ کرتے ہوئے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا:-

لا یستھوینکم الشیطان انا محمّد بن عبد اللہ عبد اللہ
و دعو لہ ما احب ان یفوضی محمد یومئذ۔ اللہ کا بندہ اور بس اُس کا رسول
فوق منزلتہ التّحی ہوں میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے اس درجہ
انزلخی اللہ۔ اوپر اُٹھاؤ جاؤ خدا سے مجھے رکھا ہے۔

اس بارے میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نظر کتنی باریک بین تھی اور آپؐ کی قدر و محاطت تھی، اس کا اندازہ اس واقعہ سے کیجیے جو صحابہ میں مروی ہے، کہ

(۳)

تصوّف اور اُس کے اعمال و اشغال کے متعلّق بعض مشہدات

”یہاں تک جو کچھ لکھا گیا ہے جب الفرقان کے مسمعات میں
یہ شائع ہوا تو بعض دوستوں کی طرف سے کچھ سوالات
اس سلسلہ میں آئے گئے اور الفرقان میں اس
عاجز نے ان کے جوابات دیئے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان
جوابات کو بھی اس کتابچہ کا جزو بنادیا جائے (مترجم)

۱۔ ایک صاحب نے تحریر فرمایا ہے:-

”تصوّف کی جو اہمیت آپ کے اس مقالہ سے ظاہر ہوتی ہے
اگر واقعہً اس کی اتنی ہی اہمیت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے اس کے متعلّق اور اس کے اعمال و اشغال سے
متعلّق صریح احکام کیوں نہیں دیئے؟ یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں

جس روز آپ کے صاحبزادے ابراہیم (علیہ السلام) کی وفات ہوئی۔ اتفاق سے اُسی روز سورج کو گمن لگ گیا اور آپ کو شبہ ہوا
کہ لوگ کہیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ سورج کو گمن بیت نبویؐ
کے اس حادثہ کی وجہ سے لگا ہے، تو آپ نے اُسی وقت اعلان کر کے
لوگوں کو مسجدیں جمع کرایا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اعلان فرمایا:-

”ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ینکسفان لہموت احد ولا لحدیثہ الخ
”چاند اور سورج اللہ کی قدرت کی نشانیوں
میں سے دو نشانی ہیں، کسی کی موت و حیات
سے ان کو گمن نہیں لگتا۔ بلکہ اللہ کے مقرر کئے
ہوئے حجاب کے مطابق اور اُس کے حکم
سے ایسا ہوتا ہے۔ الخ“

چونکہ امت کے تمام طبقوں میں صرف مشائخ ہی کا طبقہ ایسا ہے جس کے ساتھ
عقیدت میں لوگوں کو اس قسم کا غلو ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، اس لیے ان
حضرات کا یہ خاص الحاح فریقہ ہے کہ اس بارے میں اپنی ذمہ داری اور
مسئولیت ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔

آئی کہ کوئی چیز دین میں اس قدر ضروری ہو کہ ایمان و اسلام کی تکمیل اس پر موقوف ہو اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے امت کو اس کی تعلیم نہ دی ہو۔

معلوم ہوتا ہے کہ ان صاحب نے میرے مقالہ کو بالکل غور سے نہیں پڑھا میں نے نہیں کچھ لکھا ہے اس کا تو حال ہی یہ ہے کہ تصوف کا جو مقصود ہے اور جو اس کی غایت اور غرض ہے (یعنی اللہ کی محبت و خشیت اور یقین و استحضار اور اخلاص و احسان جیسی کیفیات کا حاصل کرنا) سو اس کی تو دین میں اہمیت ہے اور یقیناً ایمان و اسلام کی تکمیل اس پر موقوف ہے اور بلاشبہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ امت کو اس کی تعلیم اور ترغیب بھی دی ہے۔ کتاب و سنت کے جو نصوص اس سلسلہ میں پہلے لکھے جا چکے ہیں، وہ اس کے ثبوت کے لیے کافی سے زائد ہیں۔ رہے اس کے خاص احوال و اشغال (مثلاً اذکار و مراقبات وغیرہ) تو میں یہ صراحت سے لکھ چکا ہوں کہ یہ اس کے صرف وسائل اور ذرائع ہیں اور اس قسم کے ذرائع اور وسائل کے متعلق نہ توئی طریق تعلیم اور اصول تشریح کا تقاضا یہی ہے کہ ان کی تصریح اور تفسیر نہ کی جائے، تاکہ ہر زمانہ کے حالات کے مطابق جو جائز ذرائع اور وسائل مناسب سمجھے جائیں انہیں اختیار کیا جاسکے اور اُممیں تصوف کی کوئی خصوصیت نہیں، بلکہ دین کے دوسرے شعبوں کا حال بھی یہی ہے۔

غور فرمایا جائے دین کا سیکھنا سکھانا دین کے بنیادی فرائض میں ہے، لیکن کتاب و سنت میں اس کے طریقے کی بھی کوئی تعیین نہیں کی گئی۔

اسی طرح قرآن مجید کی حفاظت اور اشاعت اُمت کا کتنا اہم فریضہ ہے، لیکن رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس کے متعلق بھی یہ نہیں بتلایا کہ تم اس کے لیے فلاں فلاں طریقے اختیار کرنا، حتیٰ کہ جب عہد صدیقیہ میں یمامہ کی جنگ میں چارو حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے، تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ سینوں میں محفوظ کرنے کے علاوہ ہمیں قرآن کو سینوں میں محفوظ کرنے کا بھی انتظام کرنا چاہیئے اور اس سلسلہ میں خاص اہتمام اور ذمہ داری سے ایک سرکاری نسخہ بھی تیار ہونا چاہیئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی یہ تجویز حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے پیش کی، حضرت صدیقؓ کو ابتداءً اس کے ماننے میں تامل ہوا اور انہوں نے یہی فرمایا کہ جس چیز کو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے نہ تو خود کیا اور نہ نہیں اس کا حکم دیا۔ اس کو ہم کیوں کریں۔ لیکن حضرت عمرؓ کے دلائل سے بالآخر وہ مطمئن ہو گئے اور پھر ان ہی کے حکم سے حضرت زید بن ثابت الفزاری رضی اللہ عنہ کی خاص نگرانی میں یہ کام انجام پایا۔

پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سلسلہ میں ایک اور قدم اٹھایا کہ اپنے خاص اہتمام سے اور اپنی نگرانی میں اس معصمت کی نقلیں رکارہ تمام بلاد اسلامیہ میں روانہ کیں اور اس وقت سے لے کر اب تک قرآن مجید کی حفاظت و اشاعت، تعلیم و تبلیغ اور ترجمہ و تفسیر کے سلسلہ میں خدمت قرآن کے کتنے ہی نئے نئے قدم اٹھائے جا چکے ہیں۔

پس یہ خیال کہ جو چیز دین میں اہم ہو اس کے ذرائع اور وسائل کی تصریح

اور تعین بھی کتاب و سنت میں ہونی چاہیئے اور اُمت کی قیامت تک کی دینی ضروریات کے متعلق تفصیل اور جزئی ہدایات ہمیں تصریح اور تعین کے ساتھ کتاب و سنت میں ملنی چاہئیں۔ بہت ہی سطحی قسم کا مغالطہ ہے اور انبیاء علیہم السلام کے طریق تعلیم اور اصول تشریح سے نادانستی کا نتیجہ ہے۔

۲۔ ایک صاحب نے دریافت کیا ہے کہ :-

وہ اللہ تعالیٰ کی محبت و خشیت اور اخلاص و احسان وغیرہ ایسا ہی کیفیات پیدا کرنے کے لیے تقویٰ میں جن اعمال و اشغال (مثلاً صحبت شیخ اور اذکار و مراقبات وغیرہ) پر زور دیا جاتا ہے، کیا کتاب و سنت میں کہیں اس کا اشارہ ملتا ہے کہ ان چیزوں سے یہ کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں ؟

اس کے جواب میں عرض ہے کہ اگرچہ واقعہ یہی ہے کہ اس عاجز کے نزدیک محبت اور ذکر و فکر کا قلب پر اثر انداز ہونا کتاب و سنت سے اشارہ ہی نہیں بلکہ مراقبہ بھی معلوم اور ثابت ہے، لیکن اگر بالفرض کتاب و سنت میں اس کا کوئی اشارہ بھی نہ ہو تب بھی اصل مدعا پر کوئی

ملے حدیث میں ہے کہ حضرت خلفاء مابنی اور حضرت صدیق اکبر اپنا حال یہ پلٹتے تھے کہ (بقرہ ۵۵ پر)

اثر نہیں پڑتا۔ جب اسلام کی تیرہ سو سال کی تاریخ میں اللہ کے لاکھوں صالح بندے اپنا یہ تجربہ بیان کر رہے ہیں کہ ان اعلیٰ صالح سے یہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں تو ان کی اس تاثیر اور افادیت کو ہمیں مان لینا چاہیئے۔

میرے جن دوست نے یہ سوال کیا ہے وہ صالح لٹریچر کے ذریعہ اصلاح پر بہت یقین رکھتے ہیں (مجھے بھی اس سے انکار نہیں ہے) لیکن وہ سوچیں، کیا کبھی اُنکے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ اُن کے صالح لٹریچر کی اس تاثیر کے متعلق کوئی اشارہ کتاب و سنت میں موجود ہے؟ میرا خیال ہے کہ اُن کے دل میں کبھی بھی یہ سوال پیدا نہ ہوا ہو گا، کیونکہ وہ اپنے ذاتی علم و تجربے سے اور اپنے جیسے بہت سے لوگوں کے تجربے سے اس بارہ میں مطمئن ہیں عجیب بات ہے کہ اپنی چیزوں اور اپنے تجربوں کے

(بقیہ ماحشر صفحہ ۵۶ سے)

جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مجلس میں رہتے دل کی کیفیت وہی کہ ایک لمحہ کی غفلت نہ ہوتی اور غیب گویا شور ہو جاتا لیکن جب اپنے گمروں پر ہوتے یہ کیفیت نہ ہوتی اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دفن کر کے خیم مٹی سے ہاتھ جھاڑے ہی تھے کہ ہیں اپنے قلوب بدلے ہوئے نظر آئے، یہی حضور کے اس عالم پر عالم بروز میں متعلق ہو جانے سے ہمارے قلوب کی حالت میں فرق بخوش پڑا۔ ان دونوں روایتوں سے محبت کا قلبی کیفیات میں متحرک ہونا صاف طور سے معلوم ہوتا ہے اور ذکر کی تاثیر کے لیے قرآن مجید کی آیت وَلَذِكُورُ اللَّهِ أَكْبَرُ صریح شاہد ہے، جس سیاق میں یہ آیت وارد ہے اس پر غور فرمایا جائے اور مکرر مراقبہ بھی ذکر ہی کی ایک خاص اور زیادہ گہری شکل ہے۔ ۱۳

ساتھ تو ہمارا طرز عمل یہ ہے، لیکن حضرت جنید بغدادیؒ، سری سقطیؒ، شیخ عبدالقادر جیلانیؒ، خواجہ شہاب الدین چشتیؒ، خواجہ شہاب الدین سہروردیؒ، مجدد الف ثانیؒ شیخ احمد سرہندیؒ، شاہ ولی اللہؒ، سید احمد شہیدؒ جیسے ہزاروں بندگانِ خدا کا اجماعی و اتفاقی تجربہ بھی ہمارے لیے موجبِ اطمینان نہیں۔

۳۔ ایک صاحب نے ذکر میں جہر اور غریب سے اپنا سخت طبعی انقباض ظاہر کیا ہے اور یہ خیال ظاہر فرمایا ہے کہ :
”اس میں دیا کاری کا شبہ ہوتا ہے اور آج کل کے اکثر سنجیدہ حضرات اس کو دیا کاری ہی سمجھتے ہیں“

جہر اور غریب دو ذکر سے طبعی انقباض تو ایک ذوقی اور طبعی چیز ہے، اس لیے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طبیعتیں اور اُن کے ذوق بہت مختلف بنائے ہیں، بعض طبعیتیں وہ بھی ہیں، جنہیں جہری اور غریبی ذکر سے ہی انس اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے مشائخِ معقین طبعیتوں کے دُرخ اور اُن کی مناسبتوں کو دیکھ کر جہری یا تری ذکر، یا دوسرے اشغال اُن کے لیے تجویز کرتے ہیں، لیکن ذہنِ بالجر کے بارے میں دیا کاری کا جو شبہ ظاہر کیا گیا ہے یہ میرے نزدیک بالکل بے سوچنی سمجھی بات ہے۔ اسی زمانے میں جبکہ بقول انہی صاحب کے سنجیدہ آدمی ذکرِ بالجر کو دیا کاری سمجھتے ہیں۔ اپنا اندازہ یہی ہے کہ کسی کو بالجر ذکر کرتا دیکھ کر لوگ اس کے معتقد نہیں ہوتے، بلکہ بہت سے آدمی تو اس کو کم عقل یا کمکار اور دیا کاری سمجھتے

ہیں۔ پس ایسی حالت میں جہری ذکر میں دیا کاری کا امکان فی زمانہ بہت کم ہے۔ بلکہ اپنا تجربہ تو یہ ہے کہ آج کل کے ماحول میں ذکرِ بالجر اکثر دیا شنکی کا ذریعہ ہو جاتا ہے اور دفعِ خطرات و وساوس میں ذکرِ بالجر کی تاثیر اہل تجربہ کے نزدیک بالکل مسلم ہے۔

اس سلسلہ میں اتنی بات یہاں اور قابلِ ذکر ہے کہ ذکر میں جہر اور غریب کے جو طریقے تقوت کے بعض سلاسل میں معمول ہیں۔ فنِ طب اور علم النفس کی روشنی میں اُن کی افادیت اور تاثیر بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ عاجز تو تقوت کے اکثر اشغال کے متعلق یہی سمجھتا ہے کہ بعض کیفیات اور تاثرات اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ سب ایک طرح کی طبیعتی اور نفسیاتی تدبیریں ہیں۔

اور اس لیے ان کو اہمیت دینا نہ صرف یہ کہ غیر صحیح ہے بلکہ اصل مقصد کیلئے مضر بھی ہے۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ان چیزوں میں ہر راہرو کا ادراک کیسا ہی ہو، بلکہ بعض اکابر سے سنا کہ اللہ کے بہت سے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو سلوک کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی عنایت و توفیق سے بہت تیزی سے ترقی کرتے ہیں اور سلوک و تقوت کا جو اصل مقصد ہے وہ اُن کو بفضلِ تعالیٰ انصیب ہو جاتا اور آخر تک انہیں کسی لطفِ اور کسی مقام کا بھی ادراک اور احساس نہیں ہوتا۔

اس عاجز کو اس دور کے جن اکابر سلوک سے شمرنِ نیاز حاصل ہوئے اُن سب کو اس پر متفق پایا کہ خاص کر اس زمانے کے لیے یہی اجمالی سلوک زیادہ مناسب ہے اور

متعین نے تصریح فرمائی ہے کہ صحابہ کرامؓ کا سلوک بھی اجمالی ہی تھا۔

۵۔ ایک صاحب نے فرمایا :-

”ہم بہت سے آدمیوں کو دیکھتے ہیں کہ برسوں خانقا ہوں میں رہنے اور وہاں ذکر مشغل کرنے کے باوجود ان میں وہ چیزیں پیدا نہیں ہوتیں جن کے لیے تقوت اور خانقاہیت کی ضرورت بتلائی جاتی ہے“

بلاشبہ یہ بات بڑی حد تک صحیح ہے، لیکن انصاف فرمایا جائے یہ حال اب صرف خانقاہوں ہی کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے دینی مدرسوں اور دوسرے تمام دینی و اصلاحی سلسلوں کا حال بھی اس وقت یہی ہے کہ سینکڑوں میں دس بیس مشکل سے نکلتے ہیں، تو کیا ان سب کو غلط اور فضول قرار دے کہ ایک دم ختم کر دینا صحیح طرز عمل ہو سکتا ہے۔ صحیح طریق کار ان حالات میں یہ ہے کہ ہر سلسلہ اور ہر ادارہ کو زیادہ مفید اور کارآمد بنانے کی ہر ممکن کوشش اور تدبیر کی جائے اور اس میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا جائے۔ لیکن نتائج میں کمی اور نقص دیکھ کر اس کو ہر سے ختم کر دینے اور فضول قرار دینے کا فیصلہ نہ کیا جائے۔ جن نامساعد حالات میں اور جن انتہائی درجہ کے فاسد اور سخت مادہ پرستانہ ماحول میں ہمارے ان دینی اداروں کو کام کرنا پڑ رہا ہے ان میں دس پانچ فیصدی کامیابی بھی ہرگز ناکامی نہیں ہے۔

۶۔ ایک صاحب نے فرمایا :-

”مؤدبیوں کے طرز عمل سے جو کچھ ہم نے سمجھا ہے وہ تو یہ ہے کہ تقوت دراصل ”رہبانیت“ اور گوشہ نشینی کا نام ہے اور اس کی نیند کہ نادر اصل اسلام میں رہبانیت کو داخل کرنا ہے۔“

میرے نزدیک یہ بھی اُن ہی باتوں میں سے ہے جو اس سلسلہ میں بے سوچے سمجھے کی جاتی ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں دراصل خود ان کے دل میں تقوت کے ایک غلط معنی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی اسی غلط فہمی کی بنا پر صوفی صرف اُن ہی لوگوں کو سمجھتے ہیں جو رہبانیت پسند اور گوشہ گیر ہیں اور جو اپنے اسی تصور کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ تقوت رہبانیت کا نام ہے اور ہر صوفی ”راہب“ ہی ہوتا ہے۔

اگر یہ حضرات خود اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوتے اور تقوت کے لیے رہبانیت اور گوشہ نشینی کو ضروری نہ سمجھتے، تو اس دور میں بھی ایسے بہت سے بندگان خدا بچھٹکتے تھے جو بحمد اللہ سچے صوفی بھی ہیں اور ہر میدان بھی۔ مگر بات وہی ہے کہ جو گوشہ گیر نہ ہوں، یہ بے چارے ای کی نگاہ سے اُس کو صوفی مان ہی نہیں سکتے۔ اس کا علاج تو خود اپنے علم اور تقوت کی تصحیح سے ہی ہو سکتا ہے۔

۷۔ مقالہ کے ابتدائی حصے میں جن بزرگ کی خدمت میں حاضری اور تقوت کے متعلق اُن سے اپنی گفتگو کا اس عاجز نے ذکر کیا ہے۔ بعض حضرات کا شدید اصرار ہے کہ ان کا اسم گرامی ظاہر کیا جائے، اس لیے عرض کرتا ہوں کہ میرے وہ من اور خدوم

(۴)

تصوف اور اُس کے اعمال و

اشغال کے متعلق بعض شکوک و شبہات کا جواب !

از جناب مولانا محمد اویس صاحب ندوی نگر اہی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تصوف اور اُس کے اعمال و اشغال کے متعلق جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اُن کی حسب ذیل دو بڑی قسمیں کی جاسکتی ہیں :-

۱۔ پہلی قسم ان شکوک و شبہات کی ہے جو رسمی خانقاہوں اور رسمی سجادہ نشینوں کو دیکھ کر یا اُن کے ہفتوات سُن کر پیدا ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ جس شخص کو کتاب و سنت کی ادنیٰ واقفیت بھی ہے وہ معمولی غور و فکر کے بعد سمجھ لے گا کہ یہ سب فریب ہے۔ اور حقیقت اس سے بہت دُور ہے۔

۲۔ دوسری قسم ان شکوک و شبہات کی ہے جو علمی طوط پر پیش آتے ہیں، اس قسم کے شبہات زیادہ تر اُن لوگوں کے دماغوں میں پیدا ہوتے ہیں جن کو یہ محققین صوفیہ کی

بزرگ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب دوائے پوری مدظلہ ہیں۔

آخری بات :- آخر میں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ ناچیز صرف اُس تصوف کا قائل اور حامی ہے جس کا ذکر اس میں کیا گیا ہے اور یہی اہل حق کا تصوف ہے۔ باقی اس نام سے سیکڑوں خانقاہوں میں شرک و بدعت کا جو کاروبار ہوتا ہے، اللہ نے اپنے جس بندے کو بھی ایمانی بصیرت کا کوئی ذرہ نصیب فرمایا ہو وہ یقیناً اُس سے بے زار ہو گا۔

❖

لیکن فرق نہایت اور طہارت کا ہے۔ ولی اللہ کو پہچاننے کے لیے اتباع سنت کوئی ہے، جو تبع سنت ہے وہ اللہ کا دوست ہے اور اگر مبتدع ہے تو محض بے ہودہ ہے، غرقِ عادات تو دجال سے بھی ہوں گے۔“

(رجوع المذنبین ص ۱۲۹)

تقوت کی مشہور و متداول کتابیں سامنے رکھئے :- مثلاً کتاب اللع، تعوت رسالہ قشیریہ، عوارف، فتوح الغیب، احیاء العلوم، مدارج السالکین، ان کتابوں کے صرف ابواب پر نظر ڈال لیجئے۔ اور فیصلہ کیجئے کہ ان کتابوں میں توحید اور اس کے احوال، اتباع سنت، عبادت کی خشوع و خضوع کے ساتھ ادائیگی، معاملات کی صفائی اور تصفیہ اخلاق کے سوا کیا ہے؟

بے شبہ تصوف کی بعض کتابوں میں کچھ ایسے مضامین بھی آگئے ہیں جن سے بعض طبائع کو دشت ہو سکتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ مضامین تصوف کے اصول و مقاصد سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ اگر کسی کی فہم اُن کو نہیں قبول کرتی ہے تو اُن کو چھوڑ دے، اسی طرح اگر خلافت شریعت کوئی بات نظر آئے، تو اُن کی وہی حیثیت سمجھئے جو کتب تفسیر میں اسرائیلیات، یا کتب احادیث میں موضوعات کی ہے۔ اب اسرائیلیات یا موضوعات کی وجہ سے کتب تفسیر و احادیث سے تعلق نظر نہیں کی جاسکتی ہے۔ جس طرح محققین کتب تفسیر و حدیث میں اغلاط کی تصحیح کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح محققین مثنویہ بھی اپنے فن میں صحیح کو تقسیم سے اور درست کو غلط سے الگ کرتے رہے ہیں،

کتبیں پڑھنے کا موقع ملا ہے اور نہ اپنے زمانہ کے محققین سے سابقہ پڑا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف، فلسفہ اشراق، جدید افلاطونی الہیات اور ہندو جوگ سے ماخوذ ہے۔ حالانکہ امر واقعہ یہ نہیں ہے۔

فلسفہ اشراق اور ہندو جوگ میں چند ریاضتوں اور مجاہدوں کے سوا کیا ہے؟ وہ انہیں مجاہدوں اور محنتوں کو مقصود ہی سمجھتے ہیں اور اس کے برعکس ہمارے مثنویہ صاف یہ اُن ریاضتوں اور مجاہدوں کو جن کے ساتھ اتباع شریعت نہ ہو کوئی وقت نہیں دیتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ ارشاد فرماتے ہیں :-

”وہ ریاضتیں اور مجاہدے جو تقلید سنت سے الگ ہو کر اختیار کئے جائیں، مجرب نہیں ہیں، اس لیے کہ جوگی اور ہندوستان کے براہمہ اور یونان کے فلاسفہ بھی ان کو اختیار کرتے ہیں اور یہ ریاضتیں ان کی گمراہی میں انصاف کے سوا اور کچھ نہیں کرتی ہیں“

(جلد اول مکتوب دوم دوست و یوم)

مرشد العرب والجمع حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے ایک کرامت نامہ کے چند الفاظ غور سے سننے کے قابل ہیں :-

”اور بعض جملہ جو کہ دیتے ہیں کہ شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے، محض اُن کی کم فہمی ہے، طریقت بے شریعت خدا کے گھر مقبول نہیں، صفائی قلب کفار کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ قاب کا حال مثل آئینہ کے ہے، آئینہ رنگ آلودہ ہے تو پیشاب سے بھی صاف ہو جاتا ہے اور گلاب سے بھی صاف ہو جاتا ہے“

کوئی وسیع النظر اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔

مثال کے طور پر مولانا اسماعیل شہید کی ”صراط مستقیم“ ہی کو دیکھئے کہ اُس میں اسی قسم کی بدعات پر متنبہ کرنے کے لیے پورا ایک باب موجد رہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات جلد سوم میں شیخ روز بہان نقلی کی کتاب ”تلمیین غلطات المتصوف“ کا ذکر موجد رہے جو اسی عنوان پر ہے۔

(مکتوب ہشتاد و نہم)

تقوت اور اُس کے اعمال و اشغال کے متعلق شکوک و شبہات کے حل کا آسان طریقہ یہ ہے کہ خود محققین صوفیہ سے تقوت اور اس کے اعمال و اشغال کی حقیقت اور مقصد کو سُن لیا جائے اور پھر غور کیا جائے کہ شریعت تقوت کے مقصد سے کیا کچھ سوا چاہتی ہے؟ اور کیا تقوت شریعت پر اخلاص کے ساتھ عمل کے سوا اور کوئی چیز ہے؟

تقوت کی مستند اور مشہور کتاب احياء العلوم کی شرح التحف السادة المتقين

میں ہے :-

”ورب تقوت کا مقصد اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے کہ ریاضتوں اور مجاہدوں سے علم و یقین تک پہنچا جائے“ (ص ۳۹)

حضرت مجدد الف ثانی ”ملاحاجی محمد لاہوری کو تحریر فرماتے ہیں :- ”شریعت کے تین حصے ہیں :- علم، عمل، اخلاص، جب تک یہ تینوں اجزاء متحقق نہ ہوں، شریعت متحقق نہیں ہوتی ہے۔ جب شریعت متحقق ہو جاتی ہے، حتیٰ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے جو کہ تمام

دنیوی اور اخروی سعادتوں سے بالاتر ہے۔ طریقت و حقیقت میں ہے کہ صوفیہ متاثر ہوئے ہیں۔ دونوں (شریعت کے تیسرے حصے یعنی اخلاص کی تکمیل میں شریعت کے غایم ہیں۔ پس ان دونوں (یعنی طریقت و حقیقت) کی تحصیل صرف شریعت کی تکمیل کے لیے کی جاتی ہے۔ احوال و مواجید اور علوم و معارف جو اثناء راہ میں حاصل ہوتے ہیں وہ مقاصد میں سے نہیں ہیں۔ ان سب سے گزر کر مقام رضا تک پہنچا جائے جو کہ سلوک کا آخری مقام ہے۔ اس لیے طریقت و حقیقت کی منزلوں کو طے کرنے کا مقصد تحصیل اخلاص کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اخلاص ہی سے مقام رضا حاصل ہوتا ہے، کوتاہ اندیشی احوال و مواجید کو مقصود اور مشاہدات و تجلیات کو مطلوب جانتے ہیں اور کمالات شریعت سے محروم ہیں۔ بے شبہ مقام اخلاص کا حصول اور مرتبہ رضا تک وصول ان احوال و مواجید کو طے کرنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی حیثیت مقصود حقیقی کے معادن کی ہے۔ یہ بات اس فقیر پر بہ مدد ذہب حبیب خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) اس راہ میں دس برس گزارنے کے بعد داغ ہوئی ہے۔

(جلد اول مکتوب سر و ششم)

مکتوب ہلیم میں صراحت سے ارشاد فرماتے ہیں :-

”مخدود! منازل سلوک طے کرنے اور مقام استیلا جذب قطع کرنے کے بعد ہی معلوم ہوا کہ اس سیر و سلوک کا مقصد

مقام اخلاص کی تحصیل ہے“ (جلد اول)

مقصود در صد ہشتم (جلد اول) میں ارشاد ہے :-

”طریق صوفیہ کے سلوک کا مقصد صرف یہ ہے کہ معتقدات شرعیہ کا یقین بڑھے نیز احکام فقہیہ کے ادوار میں آسانی ہو“

”انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ“ میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

”اور مقصود صوفیہ کے طریقہ علیہ کا مشاہدہ حق کا حصول ہے -
”کائنات قرا“ اور اس حضور کا نام انہوں نے مشاہدہ
بالقلب رکھا ہے“ (ص ۳۹)

”القول الجلیل“ میں ہے :-

”مشائخ کے تمام طریقوں کا مرجع یہ ہے کہ ایک ہمت نفسانیمہ حاصل ہو جائے، جس کو وہ نسبت کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے ساتھ ارتباط و انتساب ہے اور اس کو سکینہ اور نور بھی کہتے ہیں“

اس اجال کی تفصیل یہ ہے :-

”جب بندہ طاعات، طہارات اور اذکار پر مداومت کرتا ہے تو نفس ناظمہ میں ایک صفت قائم ہو جاتی ہے اور اس توقیر کا
ملکہ اس پر پیدا ہو جاتا ہے“

(القول الجلیل)

حضرت شاہ مولانا اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ ”عراق مستقیم“ میں تحریر فرماتے ہیں :-

”جاننا چاہیے کہ اولیاء اللہ کے ہر طریقہ میں مجاہدات، ریاضات، اذکار، اشغال اور مراقبات مقرر ہیں۔ ان امور میں سے ہر ایک طالب کے اندر ایک اثر پیدا کرتا ہے، جس کے سبب سے طالب کو عالم قدس سے ربط پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی کو صوفیہ کی اصطلاح میں نسبت کہتے ہیں“ (ص ۱۶۵)

حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی جامع کلمات، مسمیٰ ابھی قرہ بی زمانے میں گزری ہے۔ ان کے ارشادات عالیہ بھی سن لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں :-

”ہم ہستی مطلق کو ہر دم خیال میں پرورش کرنا اور بلا کیف حاضر و موجود جان کر حیا و شرم کے ساتھ بندہ (کا) مطیع رہنا مقصد اصلی ہے اور یہی احسان ہے باقی زوائد“

(مکاتیب رشیدیہ ص ۷۱)

”سلوک کے سلوک صحابہ و تابعین میں تحصیل احسان اور اپنا بندہ ناچیز بنے اختیار ہونا اور من کل الوجہ محتاج ذات غنی کا اور حضور اس کو دیکھ کر دیکھ کر عباد کا ہوتا تھا، بندگی و بندگی، عجز و عجز، توکل و توکل، ہمت و ہمت و مال بازی فی سلاسل اولیاء اللہ اس کا ثمرہ تھا“ (ص ۷۲)

» اصل الاسول اور اصل مقصود و مامور سلوک صحابہ کرام ہے۔ اس میں بحث بندگی سے اور ایمان بالغیب کے کالمشاہد ہو جانے سے اور حُسن اخلاق سے ہے؟ «
(صفحہ ۳۲)

» مقصد مجلہ اشغالات و مطلب و وثیقہ جملہ مراقبات کا وہ حضور قلب کے کیفیت ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمایا، نسبت صحابہ کرام یہ ہی حضور تھا؟ «
(صفحہ ۳۴)

» برادر! یہ تمام شریعت کا علم اور طریقت کا طریقہ نور یقین کی تحصیل کے واسطے ہے اور انجام و فتنی سب کا یہی توبہ ہے کہ جس کو مسلمان سرسری طور سے علم رکھتے ہیں۔ وہ یقین حق یقین، مشل مشاہدہ کے ہو جائے، یہ انتہا سب طرق کی ہے؟ « (صفحہ ۳۵)

» دراور وہ کیفیت کہ اپنے آپ کو روبرو مالک محبوب کے جانے، اور شرم و حیا طاری ہو جائے، اس کا نام حضور اور یادداشت ہے، اس کو لسانِ شریع میں احسان کہتے ہیں اور یہی نسبت معتبرہ ہے کہ مسلسل جلی آتی ہے؟ «
(صفحہ ۳۶)

سطور بالا میں محققین صوفیہ کے چند اشارات پیش کئے گئے ہیں، درند اس مضمون کے دفتر کے قریب تیار ہو سکتے ہیں۔ بہر حال یہ چیز تو ظاہر ہو گئی کہ تصوف تحصیلِ اخلاص و یقین کے سوا اور دوسری کوئی چیز نہیں ہے اور اخلاص و یقین کے مطالبہ سے قرآن مجید اور احادیث نبویہ (صلی اللہ علیہ وسلم) صاحبہا کے بغیر نہ بھرے پڑتے ہیں۔

اب تصوف کے اعمال و اشغال یعنی اس اخلاص و یقین کی تحصیل کے ذرائع و وسائل کا مسئلہ باقی رہا، تو اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حضرت نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے فیضِ محبت کی وجہ سے ان وسائل و ذرائع کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی جو بعد کے لوگوں کو پیش آئی۔ وہاں نبوت کا آفتاب عالم تاب موجود تھا وہ شہ و فائوس کی فکر میں کیوں پڑتے؟

حضرت مجددؑ نے خوب ارشاد فرمایا :-

» بدن کے قرب کا دلوں کے قرب پر بڑا اثر پڑتا ہے، یہی وجہ ہے کہ کوئی ولی صوابی کے مرتبے کو نہیں پہنچتا ہے۔ «

(مکتوبات مبداء اول صفحہ ۲۵)

حضرت قاضی شامہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں :-

» اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہؓ غیر صحابہ سے افضل ہیں، حالانکہ علم و عمل میں صحابہؓ اور غیر صحابہ مشارکت رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود

یعنی جن عقائد و اعمال کے مخاطب و مکلف صحابہ کرام تھے، انہی کے مخاطب و مکلف ہم بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے دوسرے اعمال و عقائد تھے اور ہمارے لیے دوسرے، نیز دین کی جن حقیقتوں کا علم ان کو تھا، بعد انوں کو بھی ان کا علم ہوا اور نماز و روزہ وغیرہ جو عمل وہ کرتے تھے، بعد والوں نے بھی وہ کئے۔ ۱۲

حضرت نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا ہے کہ
صحابہؓ نے راہِ خدا تقاضے میں جو نفع صانع جو خرچ فرمایا ہے
اگر دوسرا اُحد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو دونوں برابر نہیں۔
یہ فرق ان باطنی کمالات کی بناء پر ہے جو ان کو حضرت رسول کریمؐ
کے فیضِ محبت سے حاصل ہوئے تھے۔“

(ص ۴)

حضرت نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے فیضِ محبت کے سوا حضراتِ صحابہؓ
کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) اور دوسرے طریقوں سے بھی اس نورِ اخلاص و
یقین کو حاصل فرماتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ العول الجلیلؒ میں فرماتے ہیں:-

”میرا گمان غالب ہے کہ صحابہؓ کرام نسبت کو اور طریقوں سے بھی
حاصل فرماتے تھے۔ مثلاً نازدِ تسبیحات پر ان کے شرائط کے ساتھ
مواظبت، طہارت اور یادِ موت اور عذاب و ثواب کے خیال
پر مداومت! ان چیزوں سے مادی لذتوں سے بے تعلقی پیدا ہوتی
ہے۔ اسی طرح یہ حضرات قرآن کی تلاوت اس میں تدبیر و وعظ
اور زہد و رتاق کی احادیث کے سننے پر مواظبت فرماتے تھے اور اس سے
ان کو ایک ملکہِ راسخہ اور ہئیتِ نفسانیہ حاصل ہوتی تھی۔“
(القول الجلیل)

اس سلسلے میں ایک اہم معاملہ کی طرف بھی اشارہ کرنا ہے جس پر حضرت
مجددِ صاحبؒ اور مولانا اسماعیل صاحبؒ شہیدؒ نے متنبہ فرمایا ہے، اس کی تشریح و
تفصیل کا موقع نہیں ہے، تاہم ممکن ہے کہ اہل ذوق اس سے مطمئن ہوں۔ حضرت
مجددِ صاحبؒ سے دریافت کیا گیا کہ:-

”فنا فی اللہ اور بقا بشار اور جذب و سلوک کے تمام مقامات کے
طے کرنے کے بعد جو قربِ الہی حاصل ہوتا ہے، حضراتِ صحابہؓ کو اُم
جو حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ایک صحبت کی بناء پر تمام اولیائے
امت سے افضل قرار پائے۔ کیا ان کو محض اسلام قبول کرنے سے
یہ سیر و سلوک فیضِ محبت سے حاصل ہو گیا تھا؟ ان حضرات کو
علمِ جذب و سلوک حاصل تھا، یا نہیں؟ اگر حاصل تھا تو اُس کا ایک
نام تھا؟ اور اگر نہیں حاصل تھا، تو کیا اُس کو بدعتِ حسنہ
کہہ سکتے ہیں؟“

اب مجددِ صاحبؒ کا جواب سنئے:-

”اس اشکال کا حل محبت سے تعلق رکھتا ہے، وہ بات جو اس مدت
میں کسی نے نہیں کہی۔ ایک مرتبہ کہنے سے کیسے سمجھ میں آسکتی ہے،
لیکن جب دریافت کیا گیا تو اب جواب سے چارہ نہیں۔ اس لیے
مختصر طور سے لکھا جاتا ہے:-

وہ قربِ خداوندی جس کا تعلق فناء و بقاء و سلوک و جذب سے
ہے، قربِ ولایت ہے، اولیائے امت اس سے مشرب ہوئے ہیں،

اور جو قرب کہ صحابہ کرامؓ کو حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی محبت میں حاصل ہوا وہ قربِ نبوت ہے، اس قرب میں نہ نفس ہے نہ بقا، نہ جذب ہے نہ سلوک اور یہ قرب قربِ ولایت سے بدرجہا بہتر ہے۔ اس لیے کہ یہ قرب حقیقی ہے اور وہ قرب ظلی ہے اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے، مگر ہر شخص کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی ہے، خواص بھی اس موقع پر غلام کے مشابہ ہیں۔

مگر بعلی نواسے قلندر نواسے !

صوفی بد سے ہر آنکھ بہ عالم قلندر راست

کلماتِ قربِ نبوت اگر قربِ ولایت کے راستے سے ملے ہوتے ہیں تو نہ بقا و جذب اور سلوک سے چارہ نہیں اور اگر اس راستے سے کلماتِ قربِ نبوت حاصل کئے جائیں، تو نہ بقا اور جذب و سلوک کی ضرورت نہیں ہے! صحابہ کرامؓ نے قربِ نبوت کے راستے سے منزلِ طے کی ہے۔ جذب و سلوک اور فنا و بقا کے ان کو کام نہ تھا۔

(مکتوبات جلد اول مکتوب سرحد و سیر دوم)

حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ "سراطِ مستقیم" میں

ارشاد فرماتے ہیں :-

"ایک باریک نکتہ جس سے اہل زمانہ نادانِ قہر ہیں حبِ نفسانی اور حبِ عقل کے درمیان تمیز کرنا ہے، حبِ نفسانی مبادیِ سلوک کے

داروات میں سے ہے اور حبِ عقلی کلماتِ انبیاء کرامؑ اور مقاماتِ اولیاء عظام میں سے ہے۔ اکثر عوام صوفیہ نے حبِ نفسانی کو حبِ عقلی کی جگہ دے رکھی ہے اور اس کو اشاراتِ شرعیہ کا مشابہہ سمجھتے ہوئے حضراتِ انبیاء و اولیاء کے سلوک کو اہلِ عشق و موافقہ کے احوال سے تطبیق دینا چاہتے ہیں اور حاصلِ تشریفات میں پڑتے ہیں۔"

(ص ۴)

اصل مقصود یہی سلوکِ راہِ نبوت ہے، مگر چونکہ سلوکِ راہِ ولایت سے سلوکِ راہِ نبوت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے سلوکِ راہِ ولایت کو اختیار کیا جاتا ہے۔ حضرت شہید فرماتے ہیں :-

"وصولِ نسبتِ ولایتِ سلوکِ راہِ نبوت کو آسان کر دیتا ہے۔

اور جس کو نسبتِ ولایت حاصل ہوتی ہے وہ نسبتِ نبوت کو تھوڑی

محنت میں حاصل کر لیتا ہے"

(سراطِ مستقیم ص ۴)

اب تصوف کے اُن اعمال و اشغال کا مسئلہ باقی رہا، جن کی ضرورت عہدِ نبوت سے دوری اور ماحول کی ناسازگاری کے باعث متاخرین کو پیش آئی اس سلسلہ

لے حبِ نفسانی کا تعلق سلوکِ راہِ ولایت سے اور حبِ عقلی کا تعلق سلوکِ راہِ نبوت سے ہے،

جیسا کہ سراطِ مستقیم میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ۱۳

میں اصولی بات یہ ہے کہ ان اعمال و اشغال میں ذکر و فکر یہ دو چیزیں بنیادی ہیں اور یہ دونوں چیزیں مامورات شرعیہ میں سے ہیں۔ بحث ہو کچھ ہے وہ ذکر و فکر کے طریقوں، وضعوں اور قیود میں ہے، تو خوب سمجھ لیجئے کہ ذکر و فکر کے یہ قیود، طرق اور اوضاع صرف تدبیر و معالجہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ”ایضاح الحق الصریح“ میں مولانا ابراہیم صاحب شہید فرماتے ہیں :-

”مؤویفہ کے نفع بخش اشغال کی حیثیت دوا و معالجہ کی ہے کہ یہ وقت ضرورت ان سے کام لے اور بعد کو پھر اپنے کام میں مشغول ہو۔“

(ص ۷۴)

معالجہ کے یہ طریقے حالات کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ ”مراطیم“ میں ہے :-

”ہر وقت اور ہر قرن کے اشغال جدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر طریق کے متعین تجدید اشغال کی کوشش فرماتے رہتے ہیں۔“ (ص ۷۴)

اسی لیے متعین نے تصریح فرمادی ہے کہ :-

”مد یہ ہرگز خیال نہ کرنا کہ نسبت بجز ان اشغال کے اور کسی طرح حاصل نہیں ہوتی ہے۔“

(القول الجلیل)

بلکہ اگر ان طرق و اوضاع اور اعمال و اشغال کو کوئی مقصود جانتا ہے، تو یہ حضرات اس پر سخت انکار فرماتے ہیں۔ ”ایضاح الحق الصریح“ میں ارشاد ہے :-

”و دلائل و ادکار و ریاضات، غلوت، چلہ کو مقصد نہ کرنا، ذکر بہری اور ذکر نفعی کی وضعوں کو مقصد نہ کرنا، حزب عدد اور مراقبہ برفیہ کا مقصد نہ کرنا، اگر طالب ان سب کو اصل کمال شرعی یا کمالات میں سے جانتا ہے تو یہ سب بدعت، حقیقیہ ہیں، لیکن خواص جو اس کو صرف وسائل و ذرائع جان کر درج دیتے ہیں، ان کے حق میں بدعت نہ کہیے ہیں، اور اخص خواص جو ان چیزوں سے یہ وقت ضرورت کام لیتے ہیں اور پھر کام نکلنے کے بعد چھڑا دیتے ہیں ان کے حق میں یہ بدعت نہیں ہے۔“

(ص ۷۴)

متعین مؤویفہ ان اشغال و اعمال سے کس طرح کام لیتے ہیں اور پھر کس طرح ان سے الگ کر کے اصل مقصود میں لگا دیتے ہیں۔ اس کو جاننے کے لیے صرف مکاتیب رشیدیہ میں سے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے چند ارشادات نقل کئے جاتے ہیں :-

”و ذکر کے نور کا لحاظ جو ابتداء میں تعلق ہوتا ہے، وہ مقصد اصلی نہیں بلکہ تمہید ہوتا ہے۔“

(ص ۱۵)

”و پاس انفاس وغیرہ سب خلیع اس کے ہیں کہ ذکر و غلبہ میں قائم ہو جائے ورنہ اصل مقصود نہیں، جب خیال ذکر ذات قائم ہو جائے تو زبان اور انفاس کسی کی ضرورت نہیں۔“

(ص ۱۶)

”ذکرِ جہری کی اب کچھ حاجت نہیں، ذکرِ اصل میں تذکرِ قلب ہے موجب ذکرِ قلبی حاصل ہوا، اب زبان کی کچھ ضرورت نہیں“ (ص ۱۷۷)

میں ہوتا ہے، جس امر سے مطلب برآمد ہو وہی کرے، نہ اس کو قید ذکرِ زبانی کی ہے، کوئی ذکر نہ ہو، نہ کسی تصورِ خیال کی غرض کام سے ہے“ (ص ۲۸)

”الحاصل اگرچہ یہ قوتِ تاثیر اور توجہ و کشف اور تصرفِ دنیا میں بہت ہے، مگر یہ یقینِ مثلِ کیمیا کے نادر الوجود ہے۔ اگرچہ عالم غالی نہیں، اشغالِ سب اس کے مقدمات تھے، اب خود مقصود ہو گئے اسے کاشکے اس یقین کا شاخہ ہوا بھی اس محروم کو لگ جائے کہ سارا مدار اس پر ہی ہے، اس نسبت کا نام نسبتِ احسان ہے کہ بعثتِ جنابِ فخرِ رسل (علیہ السلام) کی اس کے ہی واسطے تھی اور صحابہ جملہ اسی نسبت کے حامل تھے۔ علیٰ حسبِ مراتب پھر اولیائے امت نے دوسرے طریقے سے پیدا کیا کہ ہر ایک نے اشغال اپنے اپنے طریقے کے وضع کئے، سو یہ سب مقدمات اس کے ہیں اور بس! اس کا کوئی طریقِ مبین نہیں، ہر شخص کا طرزِ جدا جدا ہے“ (ص ۸۱)

تقوت کا مقصد اور اس کے اعمال و اشغال کی حقیقت کے واضح ہوجانے کے بعد عرض ہے کہ اگر کوئی خوش نصیب ایسا ہے کہ اس کو کسی ریاضت و مجاہدہ کے بغیر اخلاص و احسان کا مرتبہ حاصل ہو گیا ہے تو وہ بہت ہی مبارک ہے، اور نہ قاعدہ یہ ہے کہ آدمی کو جس چیز سے خود نفع ہوتا ہے اُسی کو وہ دوسروں کو بتلاتا

”سب اذکار و مراقبات تحصیلِ نسبت کے واسطے ہیں، جب نسبت یادداشتِ حاصل ہو چکی اب مراقبات کی درخواست عجیب بات ہے، اب تمہارا سب ذکرِ لسانی، قرآن و صلوات و ذکرِ مسنون مراقبہ ہے، سب میں یادداشت ہے کہ ثمرہ مراقبات یہی ہے، اب کسی مراقبہ کی حاجت نہیں، اذکارِ مسنونہ پڑھو، قرآن و نوافلِ صلوات مسنونہ ادا کرو اور بس“ (ص ۲۱)

”ضرورتِ تعینِ شکل کی بلندی کے واسطے ہوتی ہے، فتویٰ اپنے اختیار

۱۷ مطلب یہ ہے کہ قلب میں اللہ کے ذکرِ لایو کی کیفیت کو راجح اور مستقل کرنے کے لیے جو جہری ذکر سالکین کو کرایا جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ وہ کیفیت پیدا فرما دیں۔ اور دروغ حاصل ہوجائے تو پھر اس کے جاری رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ قلب میں اس کیفیت کے پیدا ہوجانے کے بعد ذکرِ اللسان کیا ہی نہ جائے۔ ذکرِ خود مقصود اور مامور ہے وہ تو تادمِ آخر جاری رہتا ہے۔ حدیثِ نبوی میں ہے:- لا یزال لسانک رطباً من ذکرِ اللہ (مکاتیب رشیدیہ) اگلے کتاب سے یہ بات خود واضح ہوجاتی ہے۔ ۱۲

قال را بگذار و مرد حال شو!

پیش مردے کاٹے پامال شو!

کسی اور مقصد سے نہیں، تو تجربہ کر کے دیکھئے۔ اگر کسی صاحب کمال کی صحبت،
یا اُس کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے سے حق تعالیٰ کا تعلق بڑھتا ہوا
محسوس ہو، ایمان میں تازگی کے آثار پاتے جائیں تو فہما، ورنہ جہاں زندگی میں
اچھے اور بُرے بہت تجربے ہوتے ہیں۔ اس کو بھی ایک ناکام تجربہ سمجھ کر
چھوڑ دیجئے گا۔

اے بے خبر کوش کہ صاحب خبر شوی
تاراه میں نہ باقی کے راہ بر شوی
در مکتب حقائق پیش ادیب عشق
ہاں اے سپر کوش کہ روزے پد شوی

ہے۔ اہل اللہ کی بڑی جماعت (جن کے صدق و اخلاص پر سب کو
اتفاق ہے) خبر دیتی ہے کہ ذکر و فکر ہی کی راہ سے اُن کو اخلاص و
یقین کی دولت حاصل ہوئی ہے۔

من نہ تنہا دریں مینمانم

جنید و شبلی و عطار ہم مسم

اس لیے اگر کسی کو ان کیفیات مطلوبہ کی ضرورت و تلاش ہے تو وہ اس
راہ کو اختیار کرے۔

عاشق کہ شد کہ یار بحالش نظر نہ کرد

اے خراجہ درویش و گرنہ طیبہ مست

البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ راہ بحث و نظر کی نہیں، بلکہ جہد و جد اور عمل کی ہے۔
راقم سطور نے کئی برس ہوئے ایک حلیل القدر شیخ وقت (جو کچھ اللہ اب بھی
اپنے فریض و برکات کے ساتھ موجود ہیں) کی خدمت میں عرض کیا کہ :-
”تغوت پر پڑھنے کے لیے کوئی کتاب تجویز فرمادی جائے“

جواب میں ارشاد فرمایا کہ :-

”وہ راہ مطالعہ سے نہیں، بلکہ مجاہدہ سے ملے ہوتی ہے۔“

پھر ارشاد فرمایا کہ :-

”اگر پڑھنا ہی ہے تو شاہ اعلیٰ شہید صاحب کی ”مراۃ مستقیم“ پڑھیے۔

بہر حال گزارش کا مقصد یہ ہے کہ اگر دل میں جستجو ہے تو کسی صاحب کمال کے
مشورہ سے کچھ کیجئے۔

(۵)

یقین اور اُس کے ثمرات

(از جناب مولانا محمد آدین صاحب ندوی نگرہی)

تقوت کے بارے میں پیدا ہونے والے بعض شکوک و شبہات سے متعلق جو معنوں مختصر ساگزشتہ صفحت میں ناظرین کرام نے ملاحظہ فرمایا، اُس میں ایک جگہ عرض کیا تھا :-

”تقوت کا اصل مقصد مرتبہ یقین کی تحصیل ہے“

اس یقین کی حقیقت کیا ہے ؟ اس کو بھی سمجھ لینا چاہیئے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی ”عوارف“ میں ارشاد فرماتے ہیں :-

”بشری جمادات اُٹھ جانے کے بعد دل میں جو نور حقیقت ظاہر ہوتا

ہے، اُس کا نام یقین ہے، جس سے ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے۔

اس سے وہ یقین مراد نہیں ہے جو محض دلائل سے حاصل ہو“

حضرت شاہ ولی النور محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ”ازالۃ الخفاء“ میں

فرماتے ہیں :-

”یہاں یقین سے مراد وہ یقین خاص ہے جو بطریق موہبت صالحین اُمت کو نصیب ہوتا ہے، اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں یادداشت کہتے ہیں، نہ کہ وہ یقین جو استدلال یا تعلیم سے پیدا ہو“

(مقصد دوم ص ۱۴۲)

یہ یقین عبد اور معبود کے رشتہ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ اسلامی زندگی کی جان ہے، جس طرح قالب رُوح کے بغیر اور آنکھیں بغیر نور کے بے طوف ہیں، اسی طرح مرتبہ یقین کے بغیر اعمال بے کیف ہیں۔ صحیح روایت میں ہے کہ :-

”و اُمت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سوا اور اُمتوں نے گویا

فجر سے ظہر تک کام کیا۔ بعضوں نے ظہر سے عصر تک کام کیا

اور اُمت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے عصر سے مغرب تک

کام کیا۔ لیکن اجر و ثواب اس اُمت کو اوروں کے مقابلے

میں دوگنا دیا جائے گا“

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ :-

”یہ فرق قوت یقین ہی کی بنا پر ہے“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ :-

خود اس کی شاہد ہیں۔

ہم سب جانتے اور مانتے ہیں کہ حق تعالیٰ حاضر و ناظر ہیں، ہمارے ساتھ ہیں
رزاق ہیں، سمیع و بصیر ہیں، رؤف و رحیم ہیں۔ شفاء انہی کے ہاتھ میں ہے، موت و
حیات اور نفع و ضرر کے وہی مالک ہیں۔ الغرض تمام صفات کمالہ انہی کے لیے
مخصوص ہیں۔ نیز یہ کہ طاعات اُن کی رضا اور معافی اُن کے غضب کا باعث ہیں۔
لیکن اس جاننے اور ماننے سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر اگر ہم کو ان امور کا
یقین کامل بھی حاصل ہو تو کیا عالم ہو اور ہماری زندگیوں میں کتنا بڑا
انقلاب آجائے۔

کیا اپنی حاجات کو حق تعالیٰ کے سوا پھر ہم کسی اور کے سامنے بالاستقلال
پیش کر سکتے ہیں؟ کسی معاملے میں ہمارے دلوں میں ان سے شکوہ پیدا ہو سکتا ہے۔
رنج و راحت کے مواقع پر ہم حد درجہ سے بڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم بالقصد ان کی طاعات
کو چھوڑ سکتے ہیں اور گناہوں کے مرتکب ہو سکتے ہیں؟ ان سے ایک لمحہ بھی غفلت
ہو سکتی ہے؟ اور کیا پھر خضوع و خشوع کے بغیر نمازیں ممکن ہیں؟ ان کی محبت کا احساس
کیا ہم کو انہیں کا نہ بنا دے گا؟

اُمّ سحر اُن دلبر غنیم جگراں

حفّتار تو بر خاطر من بارگراں

شرمت بادا کہ من بہ سویت نگران

باشم تو بخی چشم بہ روئے دگران

یہ یقین جب دل میں رائج ہو جائے تو احکام شرعیہ سے تعلق بڑھتا ہے،

”مجھ کو پوری اُمت کے مقابلے میں وزن کیا گیا تو میرا پلہ بھاری
دہا، پھر اس میں ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کو رکھا گیا تو وہ بھی بھاری
مہسے۔ اس کے بعد عمر (رضی اللہ عنہ) کو ٹولا گیا، تو
وہ بھی سب سے وزنی ہے۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ:-

”یہ سب قوت ایمانی کا کرشمہ ملے۔“

یہی وہ یقین ہے کہ جس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ:-

”جب نور دل میں آتا ہے تو اس میں کسادگی پیدا ہوتی ہے۔“

صحابہؓ نے عرض کیا کہ:-

”یا رسول اللہ! اس کی نشانی کیا ہے؟“

ارشاد ہوا کہ

”آخرت کی رغبت، دُنیا سے نفرت، موت سے پہلے اس
کی تیاری۔“

اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، ان کے وعدوں و وعیدوں کو کون نہیں مانتا اور
مانتا ہے، لیکن ان کا یقین ہم کو کہاں تک حاصل ہے، ہماری عملی زندگیاں

دزائل دُب جاتے ہیں اور فضائل کے چشمے اُبُل پڑتے ہیں ۔

بلے ہر جانور مسدا شکار

سہارا جز نہاں بودن چہ یار

حضرت خواجہ محمد معصوم ملاح نعت اللہ کو تحریر فرماتے ہیں :-

” یہ نسبت عارف پر جب غالب ہو جائے گی تو اس کو احکام شریعت سے زیادہ ربط ہوگا “

(مکتوبات ص ۲۲۵)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ”ازالۃ الخفاء“ میں تعویذ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی تین اصل ہیں :-

” اصل اول :- اعمال خیر مثلاً نماز، روزہ، ذکر، تلاوت وغیرہ کے ذریعہ سے یقین پیدا کرنا، یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ سب مسلمان بقدر استعداد کی کرتے ہیں، مگر ان کو مرتبہ یقین حاصل نہیں ہوتا ہے۔ استقرار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اعمال کے ساتھ تین باتیں اور ملائی جائیں تو یقین پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو اعمال میں اخلاقی دوسرے اعمال خیر کی زیادتی، تیسرے ان اعمال کی کیفیت خاصہ یعنی خشوع وغیرہ۔

اصل دوم :- یقین سے مقامات پیدا ہوتے ہیں جو شیخ ابو طالب مکی کے حسب تحریر دس ہیں۔ توبہ، زہد، صبر، شکر، رجا، خوف، توکل، رجا، فقر، محبت۔ جب یقین دل پر قبضہ کرتا ہے تو خوف و رجا سب

خدا سے متعلق ہو جاتا ہے اور اعتماد اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر ہوتا ہے۔ یہ نہ جاننا کہ مقامات دس ہی ہیں، بلکہ اس کے سوا بھی ہیں، البتہ بنیادی اور اساسی مقامات یہی ہیں۔

اصل سوم :- جب یقین کسی پر طاری ہوتا ہے تو وہ جو کچھ کہتا یا کرتا ہے، یقین سے کہتا اور کرتا ہے۔ مقامات عالیہ اس کے سینے میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ امر ظاہر ہوتے ہیں، کراماتِ خارقہ اور تحریریتِ مریدان “

(مقصد دوم ص ۱۴۲ و ۱۴۳)

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ موصوف ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں ارشاد فرماتے ہیں :-

” مقامات و احوال کی بنیاد یقین پر ہے، یہ یقین ہی سے توحید اخلاص، توکل، شکر، امان، ہیبت، تقویہ، صدیقیت اور مہذبت وغیرہ پیدا ہوتے ہیں “

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ارشاد فرمایا کہ :-

” یقین ایمان ہے “

حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا کہ :-

” مجھ کو ایسا یقین نصیب فرما کہ دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں “

(مطبوعہ بریلی ص ۲۸)

مولانا اسماعیل صاحب شہید فرماتے ہیں :-

”جب دل رزائل سے صاف ہو جاتا ہے۔ فغان مل مثلاً شجاعت، قناعت، سخاوت، عفت، متبرک شکر، رضا اور توکل خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں۔“

(مرآۃ المستقیم ص ۱۶)

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب صاحب ماجرہؒ کا ارشاد ہے :-

”طالب حق کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ کے ذکر میں ایسا مشغول ہو جائے کہ غیر اللہ اور خود کو مطلقاً بھول جائے۔ کیونکہ وصول الی اللہ بغیر نفی غیر اللہ کے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ طالب حق جب اس درجہ کو پہنچے گا، ذہد، تقویٰ، توکل، عزلت، قناعت، متبرک، تسلیم، و مقاسب بے قصد حاصل ہو جائیں گے۔“

(ضیاء القلوب ص ۱۳)

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ فرماتے ہیں :-

”اخلاقِ زمیرہ کے دو علاج ہیں، ایک جزئی یعنی خاص وہ کہ ہر خلق کا مقصد اعلیٰ کیا جائے، جیسا احیاء العلوم وغیرہ میں لکھا ہے اس کو طریق سلوک کہتے ہیں۔ دوسرا کلی یعنی عام، وہ یہ کہ ذکر و شغل سے یا ہر طرح شیخ کا مل تجویز کرے۔ حق سبحانہ کی محبت قلب میں پیدا کی جائے۔ جب اس کا غلبہ ہوگا، اپنی ہستی خودی مضمحل ہونا شروع ہوگی اور سب اخلاقِ زمیرہ جو کہ اس خودی و دعویٰ ہستی سے پیدا ہوتے ہیں نازل ہو جائیں گے۔ اس کو طریق جذب کہتے ہیں۔“

(کلید شہزادی دفتر اول ص ۹)

اسی سلسلے میں پیر رمزی کے یہ پرچوش اشعار بھی پڑھ لیے جائیں :-

ہر کرا جامہ ز عسفی چاک شد اواز صر و عیب کلی پاک شد

شاد باش اے عشق خوش موائے ما اے طیبہ جملہ ملت ہائے ما

اے عدائے نخوت و ناموس ما اے تو افلاطون و جالینوس ما

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسی سلسلے میں ایک عالمِ ربانی راتھران کی برکات سے عرصہ تک استفادہ کا موقع نصیب فرمائے کے گرامی نامہ کے چند الفاظ بھی نظر سے گزر جائیں۔ ارشاد فرمایا :-

”مہزورت اس کی بہت زیادہ ہے کہ اذکار میں پوری جدوجہد کی

جائے، تا آنکہ ذکرِ طبعیتِ ثانیہ بن کر نسبت مع اللہ پیدا کرنا ہوا احسن

جو کہ خلاصہ اور شوقِ عبادت ہے، پیدا ہو جائے۔“

یہ ہے وہ یقین اور اس یقین کے ثمرات جس کی تحصیل کا ذریعہ تقویٰ ہے، اب اگر یہ امور کسی درجہ میں مطلوب ہیں تو تقویٰ بھی اسی درجہ میں مطلوب ہے۔ والحمد للہ اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ -

آخر میں یہ بھی عرض کر دینا ضروری ہے کہ سطور بالا میں یقین کے متعلق جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کا منشاء یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس سے کم درجہ کا یقین کوئی وقعت نہیں رکھتا۔ حاشا وکلا ایسا نہیں ہے۔ یہاں تو بحث صرف کمال یقین کی تھی ورنہ خدا اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق کوئی شخص یقین کا کمزور درجہ بھی اگر رکھتا ہے تو انشاء اللہ آخرت میں وہ بیکار نہ ہوگا۔ گواہ اہل ایمان کی

شان ہی ہونا چاہیے کہ وہ ایمان و اسلام کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہوں۔
حضرت شاہ اسماعیل صاحبؒ کا ارشاد ہے کہ :-

» پوشخص ان احوال و مقامات سے متصف ہو، اُس کو چاہیے کہ
ان لوگوں کی تعلیم میں کوتاہی نہ کرے جو ان امور سے بے خبر ہیں، اس
لیے کہ ہر مسلمان حق تعالیٰ کا نام لیتا ہے پس اول تو مسلمان کی عظیم اس
نام پاک کی عظمت کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ آدمی خود اپنے
آغاز و انجام کو دیکھے۔ تیسرے حق تعالیٰ کے لیے دشوار نہیں کہ کسی کو
ایک لمحہ میں قطب الاقطاب بنادیں «

(مرط مستقیم ص ۱)

شاہ صاحب ہی کا ارشاد ہے کہ :-

» اصلاح اعمال و عادات اور فضائل اخلاق کا جو ذکر ہوا تو رمضان
حق کے لیے اور بارگاہِ خداوندی میں مقبولیت، عزت اور اعتبار کے
لیے ہے، ورنہ مدارِ نجات تو صرف اسی کلمہ پر ہے جو صدقِ دل سے ادا
ہو «

(مرط مستقیم)

(۶)

تصوّف اور شیخینؒ

(از مولانا محمد ادیس صاحب ندوی نگرانی)

تصوّف سے انکار اور اس کی تنقید کے سلسلے میں بعض ملقوں کی طرح
شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ اور امام ابن قیمؒ کا نام بھی کثرت سے لیا
جاتا ہے۔ امید ہے کہ مولانا محمد ادیس صاحب کا یہ مختصر مقالہ اس سلسلے میں
اہل انصاف کے لیے تسخّی بخش ہو گا «
(نعمانی غفر لہ)

حضرت مجددِ اہل ثانی، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، حضرت
سید احمد شہیدؒ اور حضرت مولانا اسماعیل صاحب شہیدؒ کا نام لے کر اگر آج ہندوستان
میں تصوّف صحیح کی مخالفت کی جائے تو اہل علم و مخالفت کے مبلغ علم کے متعلق اچھی طرح
مہ قائم کر سکیں گے۔

اسی طرح اگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ دے کر حقیقی تصوف پر ناروا تنقید کی جائے تو جن لوگوں نے ان دونوں بزرگوں کی کتابوں کو پڑھا ہے اور جن کو ان بزرگوں (خصوصاً حافظ ابن قیم) کے تصوف و احسان میں مرتبہ کا کسی قدر کتابی علم ہے، وہ ان ناقدین کے متعلق زیادہ بہتر خیال ظاہر نہ کر سکیں گے۔

ہم امکان کی حد تک حسن ظن سے کام لینا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان ناقدین نے شیخین کی کتابوں کا بالاستیعاب مطالعہ نہیں فرمایا ہے۔ ورنہ شیخین کا نام لیکر وہ تصوف کی اس دنیا کی کے ساتھ مخالفت نہ کرتے۔

لے یہاں ایک واقعہ بیان کرنے کو بھی چاہتا ہے، ایک مرتبہ راقم مطہر نے اپنے استاد علامہ سید سلیمان ندوی کی خدمت میں عرض کیا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ اور حافظ ابن قیمؒ کے یہاں چونکہ تعلق نہیں ہے اس لیے ان کی کتابوں میں بے حد عجیب لگتا ہے۔ سید صاحب نے فرمایا کہ ابھی آپ نے ابن تیمیہؒ اور ابن قیمؒ کو نہیں پڑھا ہے جو فلسفیانہ باتیں کرتے ہیں، اس وقت تک عاجز نہ شیخین کے فلسفیانہ اور مشکلانہ مباحث کو نہیں پڑھا تھا، پھر جب سید صاحب کی راہنمائی میں شرح عقیدہ مصطفائیہ کا مطالعہ کیا تو سید صاحب نے فرمایا: جب علم کلام کی میرا کاجی چاہے تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر میرا کیجھ لگا۔ بہت پُر امن راستہ ہے۔

اسی طرح یہ کہنے کا بھی چاہتا ہے کہ لوگوں نے ابھی ابن تیمیہؒ اور ابن قیمؒ کو بہت کم پڑھا ہے، جو تصوف کے مباحث میں عالمانہ کلام کرتے ہیں، ورنہ تصوف کے متعلق نقطہ نظر دوسرا ہوتا۔ ۱۲

بے شبہ شیخین کی کتابوں میں تصوف کے بعض مسائل پر سخت تنقید ملتی ہے، اسی طرح مصوفین پر وہ سخت وارد و گیر بھی کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تنقید کن صوفیہ پر اور کس تصوف پر ہے؟ کیا اس تصوف پر جو کتاب وسنت کا اصل مقصد ہے؟ جس کا فنی و فلسفیانہ حق ہے؟ جس میں قدم قدم پر کتاب وسنت کے اتباع کی تاکید ہے؟ جس کی تعلیم حسن بصری، ابراہیم بن ادھم، فضیل بن عیاض، معروف کرخی، بشر حافی، شافعی بلخی، جلیلی، سہل ترمذی، ابوالطالب کجی اور شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے دی ہے؟ یہ لوگ ہیں جن کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں:-

”یہ اسلام کے مشائخ ہیں، ائمہ ہدایت ہیں، غلامانے ان کے حق میں اُمت کے اندر انسان صدق دکھ دیا ہے“

(جللاء العینین ص ۵۵)

ابن ابراہیم بن ادھم، فضیل بن عیاض، معروف کرخی، ابوسلیمان دارانی، محمد بن الحواری، اور عمری عقی کے متعلق ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں:-
”و اکامہ شیوخ الصالحین لے“

ایک موقع پر فضیل بن عیاض، ابراہیم بن ادھم، ابوسلیمان دارانی، معروف کرخی، جلیلی بن محمد، سہل بن عبد اللہ ترمذی اور امی کے مثل لوگوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

”یہ کتاب وسنت کے مشائخ ہیں“

پھر کہتے ہیں :-

« ورضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین »

تصوّف اور اتباعِ سنت :-

حقیقی تصوّف کی مخالفت تو درکنار، حافظ ابن تیمیہؒ تو دلائل و شواہد سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ :-

« طریق کتاب و سنت میں قید ہے »

شیوخ عارفین کا اجماع نقل فرماتے ہیں کہ :-

« تصوّف کتاب و سنت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے »

اور بطور سند کے حسب ذیل بزرگوں کے اقوال نقل فرماتے ہیں :-

سید الطائف جنید، ابو یوسف، ابوسلیمان دارانی، سہل بن عبد اللہ، سرہجی، ابو یزید، احمد بن ابی الخولری، ابو عثمان نیشاپوری، ابوالحسن نوری، محمد بن الفضل عمر بن عثمان کتبی، ابوسعید خراز، ابن عطاء، ابو حمزہ بغدادی (ان کو امام احمد بن حنبلؒ صوفی کہہ کر پکارا کرتے تھے)، ابوالحسن رقی، ابویقوب تبریزی، ابوالقاسم نعرمازی، ابوبکر طبری، ابوعمر دکن بنجید۔
حافظ صاحب موصوف فرماتے ہیں :-

« اس ماست سے جو صوفیہ الگ ہیں، وہ طریق کے رہزن اور ابلیس کے کاندھے ہیں »

ایک جگہ تصوّف کے حق بحث فرماتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ :-

« تصوّف سنت ہی پر عمل کا نام ہے »

اس موقع پر حسب ذیل اہل الاستقامۃ ائمۃ المطہرین اور علمائے طائفہ

کے اقوال سے استنبہا کر رہتے ہیں -

سرہجی، سید الطائف جنید، ابراہیم بن محمد نصر آبادی، اسمعیل بن نجید، احمد بن ابی الخولری، شبلی، ابویزید بسطامی، سہل بن عبد اللہ -

« افاضۃ اللغات » میں فرماتے ہیں :-

« اہل استقامۃ صحیح ماست پر ہیں اور کتاب و سنت کے بغیر وہ غلط و

ہوا جس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں » (ص ۲۵)

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ :-

« کتاب و سنت کا ہر معاملہ میں لحاظ، اولیاء اللہ کے نزدیک

متفق علیہ ہے اور شاخ کے اقوال میں بہ کثرت اس کی ہدایات

موجود ہیں »

۱۰ مدارج السالکین ج ۲ ص ۲۳۴

۱۱ ایضاً ج ۳ ص ۴

۱۲ الفرقان ص ۳۱ -

۱۰ الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان ص ۱۲

۱۱ مدارج السالکین جلد ۳ ص ۵

فِرَی تَصَوُّف کی اہمیت :-

شیخ الاسلام ہر وہی مصفا کی بحث میں لکھتے ہیں کہ :-

”اس کے تین درجے ہیں، پہلا درجہ اس علم کا ہے جو سلوک طریق کے لیے انسان کو سنوارتا ہے“

حافظ ابن قیم اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ :-

”جس علم صافی کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ وہی علم ہے جس کی قوم دینی صوفیہ اصحاب طریقت، نے وصیت کی ہے اور اس کی مفارقت سے ڈرایا ہے اور جس نے اس علم کو چھوڑا، اس کو بالکل اہل طریق میں سے نکال دیا ہے اور یہی وہ علم ہے جس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر تشریف لائے تھے“

حضرت جنیدؒ ہمیشہ فرماتے تھے :-

”ہمارا یہ علم کتاب و سنت میں مقید ہے، پس جو کتاب و سنت سے الگ ہو، اس کی پیروی نہ کی جائے۔ یہی وہ علم صافی ہے جو مشکوٰۃ نبوت سے مانگو ہے، یہ اس علم والے کو طریق عبودیت پر پلنے کے لیے سنوار دیتا ہے“

ایک جگہ فرماتے ہیں کہ :-

”و تعوت سلوک حقیقی کا ایک گوشہ ہے اور اس کا کام نفس کی تہذیب اور اس کا تزکیہ ہے، تاکہ اس کو رفیقِ اعلیٰ کی صحبت کی سیر کے لیے تیار کر دے“

حضرت جنید کے قول اذا اراد الله بالمريد خيرا وقعه على الفقراء منعه محبة الفقراء کی شرح میں لکھتے ہیں :-

”قاری سے مراد ان لوگوں کے نزدیک وہ شخص ہے کہ جس کا رجا عبادت کے ظاہر کی طرف ہو اور اہل تصوف، اربابِ قلوب اور اہل معاد کے پاس جو اروج معارف حقائق ایمان، رُوحِ محبت اور اعمالِ قلوب ہیں ان کو اس کی خبر نہیں ہے۔ پس جنیدؒ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی پر خدا کا فضل ہوتا ہے اس کو صوفیہ کے پاس جاننے کی توفیق ملتی ہے جو اس کے اخلاق کی تہذیب کرتے ہیں۔ ذمائمِ اخلاق کا ازالہ کرتے ہیں، منازلِ طریق کی خبر دیتے ہیں اور قراء صرف ظاہری عبادت پر لگاتے ہیں اور اعمال کی چاشنی نہیں سکھاتے ہیں“

حافظ ابن قیم اس سلسلہ میں اپنا مشورہ دیتے ہیں کہ :-

”جو شخص منہ کا کام یہ ہے کہ ہر جگہ سے وہ اپنا حصہ لے اور ہر جماعت سے بہتر معاملہ کرے، یہ طریقہ صادقین کا ہے“

لہ مدارج السالکین جلد ۲ ص ۱۷۱ ایضاً ص ۱۷۲ ترجمہ :- اللہ تعالیٰ بابرہ

کے ساتھ جلال کا ارادہ کرتا ہے تو فقر و کی صحبت میں ڈال دیتا ہے اور فقر و کی صحبت سے رو کر دیتا ہے۔

حقیقی تقویٰ اور صحیح صوفیہ کے متعلق شیخین کی تصریحات بالآخر کے بعد کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ حضرات تقویٰ کے مخالف تھے۔

اصل یہ ہے کہ ناقدین کو غلط فہمی ہے، ابن تیمیہؒ اور ابن قیمؒ کی تنقید تقویٰ اور اہل حق صوفیہ پر نہیں ہے، بلکہ ان کو فلسفیانہ تقویٰ سے اختلاف ہے۔ فلسفیانہ تقویٰ کے کئے ہیں؟ اس کو حضرت الاستاذ علامہ سید سلیمان صاحب ندوی کی زبان سے سنئے :-

”فلسفیانہ تقویٰ سے مقصود النیات کے متعلق کلیہات خیالات رکھنا اور فلاسفہ کی طرح خشک زندگی اختیار کر کے ان کی اخلاقی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اس فلسفیانہ تقویٰ کا مانڈیونان کا اشراقی اور اسکندریہ کا افلاطونی اسکول ہوتا بعض قدیم مسلمان حکماء کے نزدیک بھی مسلم تھا“

مشہور حکیم ابو یحییٰ البیرونی کہتا ہے کہ :-

”سوفیونانی میں حکمت کو کہتے ہیں اور اسی سے فلیسوف کو یونانی میں ”فلسوف“ کہتے ہیں، یعنی حکمت کا عاشق، چونکہ اسلام میں بعض لوگ ان کے قریب گئے، اس لیے وہ بھی اسی نام (صوفیہ) سے پکارے گئے“

علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ ”فی السماع والرقص“ میں لکھتے ہیں :-

”اور ابن سینا نے ایک فلسفہ پیدا کیا، جس کو اُس نے پہلے کے

یونانی فلاسفہ اور (مسلمانوں میں سے) بدعتی متکلمین جمعیہ وغیرہ کے خیالات سے ملکر بنایا تھا اور بہت سی علمی اور عملی باتوں میں وہ اسماعیلی ملحدوں کے راستے پر چلا اور کچھ باتیں اس میں صوفیہ کی ملا دیں جو حقیقت میں اس کے ہم خیال اور اسماعیلی قرامطہ بالطنز کے خیالات سے ماخوذ تھیں، کیونکہ ابن سینا کے اہل خاندان مصر کے حاکم بامر اللہ (فاطمی اسماعیلی) کے پیروؤں میں سے تھے۔ یہ لوگ اسی زمانہ میں تھے اور ان کا مذہب رسائل اخوان العفا والوں کا مذہب تھا۔“

جامی خلیفہ چلپی ”کشف الظنون“ میں تقویٰ کے معنی میں لکھتا ہے کہ :-

”اور جانا چاہئے کہ حکمائے النیات میں سے اشراقی مشرب اور اصطلاح میں صوفیوں کے مانند ہیں۔ خصوصاً اُن میں سے کچھ (اشراقی) لیکن فرق صرف ان مسائل میں ہے جن میں اشراقیہ کا مذہب اسلام کے مخالف ہے اور یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ اصطلاح (تقویٰ) انہی کی اصطلاح (سوف) سے ماخوذ ہو جیسا کہ اس شخص سے چھپا نہیں ہے، جس نے اشراقی فلسفہ کی کتابیں دیگی ہیں“

ان حوالوں سے واضح ہوتا ہے کہ فلسفیانہ تقویٰ، فلسفہ اشراق، جدید افلاطونی النیات اور اخوان العفا کے تاویلات ایک ہی جوڑ شکر کی دھاریں ہیں۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ اور حافظ ابن قیمؒ کو اسی فلسفیانہ تصوف سے اختلاف تھا اور اسی تصوف سے پیدا شدہ مسائل پر وہ کڑی تنقید کرتے تھے۔ خود ابن تیمیہؒ کہتے ہیں :-

”ان لوگوں نے تصوف میں گفتگو کی، لیکن مسلمانوں کے طریق پر نہیں، بلکہ فلاسفہ کے طریق پر“ ۱

رسالہ ”علم الظاہر والباطن“ میں باطنیہ اور قراطلیہ کی تلبیسات کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

”اور اسی قسم کی بدست سی باتیں متکلمین صوفیہ کے کلام میں راہ پانگین“ ۲

حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زنادۃ صوفیہ کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”طریق کے رہن زنادۃ صوفیہ اور ملاحظہ وہ ہیں جو ہر غیر کی پروری کو طریق میں ضروری نہیں جانتے ہیں“ ۳

شیخین بلکہ تمام علماء برحق کی مخالفت اسی طبقہ صوفیہ سے ہے، ورنہ جہاں تک صحیح تصوف اور اہل حق صوفیہ کا معاملہ ہے، شیخین ان کا اعتراف اور پورا احترام کرتے ہیں۔ ابن تیمیہؒ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ :-

”صوفیہ میں بعض متکلمین کے طریق پر ہیں اور بعض اہل فلسفہ کے طریق پر اور ایک جماعت وہ ہے جو اہل حق کے مسلک پر اور سنت پر ہے۔ جیسے فضیل اور تمام وہ لوگ جن کا رانام قشیری ہنر سالہ میں ذکر کیا گئے“ ۴

رسالہ قشیریہ بڑی آسانی سے دیکھا جاسکتا ہے، اس میں تراشکی اکابر صوفیہ کا ذکر ہے، ابن تیمیہؒ ان کو مسلک اہل السنۃ پر مانتے ہیں اور یہی وہ حضرات ہیں کہ محققین صوفیہ آج بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔

ابن تیمیہؒ اپنے رسالہ ”فی السماع والرقص“ میں خالی تصوفین کے سلسلہ میں لکھتے ہیں :-

”یہ لوگ محققین صوفیہ اور ان کے ائمہ کے برعکس ہیں“ ۵

معلوم ہوا کہ ابن تیمیہؒ کو محققین صوفیہ سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حافظ ابن قیمؒ نے مدارج السالکین میں صوفیہ کی چار قسمیں ان کے احوال کے اعتبار سے بیان کی ہیں اور ان کی مدح فرمائی ہے ۶

ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ :-

”حضرات محابہ کرام اور اُمت کے دوسرے کاملین علم اور حال دونوں کے جامع تھے، جب اہل علم اور اہل حال میں تفریق

۱۔ جلاء العینین ص ۳۵۔

۲۔ مدارج السالکین (جلد ۳) ص ۸۰۔

۳۔ مجموعہ مسائل نہیریہ (۱) ص ۱۰۰۔

۴۔ مدارج السالکین ص ۸۰۔

ہو گئی، اسی وقت سے نقص اور غل پیدا ہو گیا۔“

ابوالعباس بن العرابی نے اپنی کتاب ”محاسن المجالس“ میں محبت اور شوق پر گفتگو کی ہے۔ حافظ ابن قیمؒ اس پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”ہم ان کے کلام کو ذکر کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے جو معنائیں منکشف فرمائے ہیں، اُن کو بھی نفع کی امید پر لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر احسان فرمائے اور اُس کو علم سے حال کی طرف اور ضعف سے اتصاف کی طرف لے جائے۔ یعنی اُس کے علم کو اُن کا حال بنا دے، اور ان اوصاف کا مقصد بنا دے۔“

باب الفروق میں فرماتے ہیں کہ :-

”وہ جن لوگوں نے ایمان کا دعوہ لے لیا، لیکن وہ صاحبانِ ذوق نہ تھے، حق تعالیٰ نے اُن سے فرمایا کہ اپنے کو مؤمن نہ کہو، مسلم کہو۔ قالت الامراء اب المناقل لم تؤمنوا و لکن قولوا اسلامنا و لما يدخل الایمان فی قلوبکم پس یہ لوگ مسلمان ہوئیں، مؤمن نہیں، اس لیے کہ ایمان اُن کے دل کے اندر چا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحبِ ذوق نہ ہونے

۱۔ مدارج السالکین، جلد ۳، ص ۸۴۔

۲۔ طریق الہجر تالیف، ص ۳۸۔

کی وجہ سے یہ لوگ دائرۂ اسلام سے خارج ہیں، یا اُن کے اعمال کے اجر میں کمی ہوگی (البتہ صاحبِ ذوق کا معاملہ ہی دوسرا ہے) ذوق ایک باطنی امر ہے اور عمل اس کا نشان ہے۔ پس اعمالِ علوم و وظائف کے ثمرات، ہیں اور یقین سے جہاد اور احسان کے مقامات پیدا ہوتے ہیں۔“

فرا غور کیجئے کہ یہ جلیل القدر شیخ اذواق صحیحہ اور احوالِ صالحہ (جو کہ ثمراتِ مجاہدات میں سے ہیں) کا کیسا تدارج ہے؟

”مدارج السالکین“ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ :-

”میں نے صوفیہ کی محبت اختیار کی اور ان کی دو باتوں سے بڑا نفع اُٹھایا، ایک یہ کہ وقت ایک تلوار ہے۔ اگر تم اس کو نہ کاٹو گے تو وہ تم کو کاٹ دے گا اور دوسری بات یہ کہ اگر تم اپنے نفس کو حق میں مشغول نہ کرو گے تو وہ تم کو باطل میں مشغول کر دے گا۔“

حافظ ابن قیمؒ فرماتے ہیں کہ :-

”یہ کتنے قیمتی فقرے ہیں اور اپنے قائل کے علو ہمت پر دلالت کرتے ہیں اور امام شافعیؒ کی یہ منقبت اس طبقہ (صوفیہ) کی جلالتِ شان کے لیے کافی ہے۔“

۱۔ مدارج السالکین ج ۳ ص ۵۵۔ ۲۔ ایضاً ص ۵۔

شیخین کو صوفیہ کے جس مسئلہ سے زیادہ تر اختلاف تھا وہ وحدت الوجود کا مسئلہ تھا۔ جس وحدت الوجود سے ان کو اختلاف تھا اس کی حقیقت بھی انہی کی زبان سے سن لیے۔

”اس وحدت الوجود کی غایت یہ ہے کہ اس کے ماننے والے عبد اور معبود خالق اور مخلوق امر اور مامور طاعت اور معصیت میں فرق نہیں کرتے۔ ملاحظہ اہل وحدت الوجود کے نزدیک غیر حق، عین حق میں گم ہو جاتا ہے، بلکہ غیر حق کا وجود نفس حق کا وجود ہوتا ہے، جس دونوں وجود میں فرق کرتا ہے۔ لیکن جب جس غائب ہوتا ہے تو کھل جاتا ہے کہ غیر حق کا وجود عین حق ہے۔“

اس وحدت الوجود کے متعلق خود متعین صوفیہ کا مسلک کیا ہے؟ ذرا اس کو بھی گوش ہو کس سے سنئے۔ حکیم الامت مولانا اثر علی تھانوی کا ارشاد ہے:-

”عینیت کے یہ معنی نہیں کہ دونوں ایک ہو گئے، یہ تو مرتب کفر ہے۔“

اب اس مسئلہ کی اصل حقیقت بھی مولانا سے سمجھ لیجئے:-

”گو ممکنات موجود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود دیا ہے۔ موجود کیوں نہ ہوتے، مگر وجود حق کے دربروان کا وجود نہایت ناقص و ضعیف و حقیر ہے، اس لیے وجود ممکن کو وجود حق کے دربروگو عدم نہ کہیں گے مگر کالعدم ضرور کہیں گے، جب یہ کالعدم ہوا تو وہ برحق و متعبد

لہ القول الجلی بر حاشیہ جلد العینین ص ۲۵ لہ طریق المہاجر تینت ص ۳۳۔

لہ مدارج السالکین ج ۳ ص ۲۵ لہ تعلیم الدینی ج ۱ ص ۹۵۔

ایک ہی رہ گیا۔ یہی معنی ہیں وحدت الوجود کے، کیونکہ اس کا لفظی ترجمہ ہے ایک ہونا وجود کا سوا ایک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ دوسرا گویا ہے سہی، مگر ایسا ہی ہے جیسا نہیں، مگر اس کو اذکار وحدت الوجود کہا جاتا ہے۔ اس مسئلہ کو مرتبہ تحقیق علمی میں توحید کہتے ہیں جس کی تفصیل کوئی کمال نہیں اور جب یہ سالک کا حال بن جائے تو اس مرتبہ میں فنا کھاتا ہے، یہ البتہ مطلوب و مقصود ہے اور یہی حاصل ہے وحدۃ الوجود کا جس کی دلالت اس معنی پر بہت ہی ظاہر ہے کیونکہ اس کا ترجمہ ہے ایک ہونا شہود کا کہ واقع میں تو ہستی متعدد ہیں، مگر سالک کو ایک ہی کا مشاہدہ ہوتا ہے اور سب کالعدم معلوم ہوتے ہیں۔ پس وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود میں اختلاف لفظی ہے۔ کما قال مرشدی مگر چونکہ وحدۃ الوجود کے معنی عوام میں غلط شہور ہو گئے تھے اس لیے بعض محققین نے اس کا عنوان بدل دیا۔“

مسئلہ کی اس تفصیل کو ذہن میں رکھتے اور اب دیکھئے کہ شیخین کے ارشادات اس سلسلہ میں کیا ہیں؟ حافظ امین قیوم کی ایک تقریر کا مفہوم حسب ذیل ہے:-

”جب فرق انوارِ مخلوق و نور حق کے سامنے اور علم خلق علم حق کے سامنے اور مخلوق کی قدرت خدا کی قدرت کے سامنے مضاعف ہے، اسی طرح

لہ کبیر غنوں شرح شعر

عالم مشرق است و عاشق پرورد

نزدہ مشرق است و عاشق مردہ

زمانہ، دہر اور وقت دوام الہی کے سامنے معطل ہے۔ جب سالک پر یہ استغراق طاری ہوتا ہے، قوت تمیز کمزور ہوتی ہے اور حال غالب ہوتا ہے تو اہل استقامت کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ ماخلف الوجود الا اللہ۔ مادم بوجود الحقیقۃ الا اللہ۔ ہنالک یفغ من لحد یکن و یقی من لحد یزل بے شبہ وجود حق اور جب اُس کا دوام ماسویٰ پر غالب آتا ہے تو ہر چیز ایسی ہوتی ہے جیسے کہ وہ نہیں ہے اور میں سے وہ وجود کے قانون کو غلط فہمی ہو گئی کہ واقعی کوئی دوسرا وجود نہیں ہے۔ اور اس قسم کے مشتبہ کلمات کو (تواہل استقامت کی زبان سے نکل گئے) انہوں نے اپنے کفر کا گنبد بنیاد قرار دے لے دیا۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فناء کی تین قسمیں کرتے ہیں :- پہلی فناء انبیاء اور کاملین ادلیا کا حصہ ہے۔ دوسری قسم قاصدین اولیاء و صالحین کو نعیب ہوتی ہے، اس دوسری قسم کی ضمن میں شیخ فرماتے ہیں :-

”دوسری قسم ماسوا کے شہود سے فناء ہے اور یہ اکثر سالکین کو پیش آتی ہے۔ خدا کی محبت، عبادت اور یاد کی طرف انخراط سے یہ صورت پیدا ہوتی ہے۔ محبوب و مطلب کا استغراق غیر کاشعور نہیں باقی رہنے

لے مدارج السالکین ج ۳ ص ۳۰۰۔ اس بحث کو طریق البحر میں ص ۲۳۲۔ نیز مدارج السالکین جلد اول ص ۲۵ میں ملاحظہ کیا جائے۔ ۱۲

دیتا ہے۔ پس موجود کا وجود، مشہود کا شہود اور مذکور کا ذکر اس سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مخلوق (اس کی نگاہ میں) فنا ہو جاتی ہے اور صرف خدا باقی رہ جاتا ہے (چونکہ پہلی قسم کی فنا سے اس فنا کا درجہ کم ہے، اس لیے) انبیاء اور اکابر اولیاء الشریعہ مثلاً حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ اور سابقین اول کو یہ فنا پیش نہیں آئی۔ ان امور کی ابتداء تابعین کے عہد سے ہوئی ہے اور شیوخ صوفیہ سے مثلاً ابویزیدؒ، ابوالحسن نورچیؒ، ابوبکر شبلیؒ وغیرہ کو یہ حالات پیش آئے اور ان کے سوا ابوسلیمان درانیؒ، معروف کرمیؒ، فضیل بن عیاضؒ، بلکہ جنید کرمیؒ یہ صورت پیش نہیں آئی۔“ لے

غور کیجئے کہ محققین صوفیہ کے وحدت الوجود یا وحدت الشہور میں اور شیخین کی بیان کردہ اس فناء میں کیا فرق ہے ؟

کوئی مشبہ نہیں کہ فنا کے اس مرتبہ کو شیخین وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں جو فناء کی پہلی قسم کو ان کے نزدیک حاصل ہے، مگر اس مرتبہ کو نہ صرف یہ کہ وہ گمراہی نہیں قرار دیتے ہیں بلکہ اقرار کرتے ہیں کہ حضرت تابعین کے وقت سے یہ کیفیات پیدا ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ حافظ ابن قیمؒ کی وسعت خیال کا تو یہ عالم ہے کہ اگر سالک غلبہ حال میں ”سبحانی“ یا ”ما فی الحبۃ الا اللہ“ کہہ دے تو وہ اس کو بھی معذور و معافی کے لائق جانتے ہیں۔

لے العبودیتہ ص ۹۸۔

لے مدارج السالکین ج ۱ ص ۱۰۰ و طریق الہجرتین -

فقہ مختصر یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم کا حوالہ دیکھتے تو
شیخ کی مخالفت کرنا ہرگز قرین انصاف نہیں ہے۔ ان دونوں بزرگوں کی کتابوں کو

یعنی تصوف پر حافظ ابن قیم کی سب سے مفصل کتاب مدارج السالکین ہے جو تین جلدوں میں علامہ
سید رضامعری مرحوم کے اہتمام میں لکھی ہے، اس کے پیش پر درج ہے :-

مدیرہ و کتاب ہے جس میں تصوف اور معارف الہیہ کے حقائق کتاب و سنت اور سلف صالحین
کی مطابق بیان کیے گئے ہیں بمعرفہ ایک مشہور عالم شیخ حنفی (جو شیخین کے خاص محبتیں ہیں) سے
ہیں اور ان کے علوم کی نشر و اشاعت کا مستحق رکھے ہیں، کوثر غم ہے کہ حافظ ابن قیم
نے اس کتاب میں شیوخ صوفیہ سے بڑھ کر نقل کیا ہے اور ان کے کلام کو اسلامی کیسے قرار
دے دیا ہے ؟ (حاشیہ العبودیہ ص ۲۹)۔

شیخ حاکم کو یہی شکایت ابن تیمیہ سے بھی ہے کہ انہوں نے مشائخ صوفیہ کی تعریف کیوں کی
ہے ؟ (حاشیہ العبودیہ) انشرا کر ایہ الناس اعداء لہما جملوا ان کیسی دردناک
محدث حال ہے۔ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی ہر رائے بہتر اور قابل ترجیح، لیکن
جب وہ کوئی ایسی چیز بیان کریں جس کو اپنا نفس نہ قبول کرے تو وہ کسی دلیل
کے بغیر رو کر دی جائے ؟

علامہ رشید رضا معری نے اس کتاب پر ایک مقدمہ لکھا ہے۔ انہوں نے بھی تصوف کے متعلق
عام خیال بہترین نظر کیا ہے مگر مجھ کو یہ اقرار کرتے ہیں کہ شبہ صوفیہ کے حقائق ہیں جن کے
ساتھ فہمہ و تکلیف کی گردنیں جک جک گئی ہیں اور یہ درحقیقت علماء مکاد ہیں۔ اسی دباچہ
میں کہتے ہیں کہ مدللہ صوفیہ نے امر اور شریعت کے بیان اور تربیت اخلاق کے ذریعہ سے
اسلام کی خدمت کی ہے ؟

پڑھا جائے، دیکھا جائے کہ یہ مسائل تصوف پر کسی عالمانہ بحث فرماتے ہیں، مشائخ
کے اقوال نقل کرتے ہیں، صحیح و سقیم میں امتیاز کرتے ہیں۔ راجح و مرجوح میں فرق
فرماتے ہیں۔ صوفیہ کے درمیان مختلف فیہ مباحث میں محاکمہ کرتے ہیں۔ اگر یہ اس
راہ حق کے دہر و اور بحر معرفت کے شناسور نہ ہوتے تو اس فن میں یہ مرتبہ پانا
ممکن نہ تھا۔ اقوال کے سوا خود ان کے احوال کو ملاحظہ کیجئے۔ ذکر الہی کی کثرت،
عبادات میں خشوع و خضوع اور تنہا الی اللہ کا کیا عالم تھا؟ اگر طول بحث کا خوف
نہ ہوتا تو میں ان احوال کو نقل کرتا جو حافظ ابن قیم نے "مدارج السالکین" میں
ابواب تصوف کے ماتحت حافظ ابن تیمیہ کے متعلق نقل فرمائے ہیں۔ یہی اسباب ہیں
کہ ملام علی قادریؒ نے مراعات فرمایا ہے کہ :-

وہ جو شخص منازل السائرین کی شرح (مدارج السالکین) کو دیکھے گا اس پر
واضح ہو جائیگا کہ یہ دونوں حضرات (ابن تیمیہ و ابن قیمؒ) نہ صرف یہ کہ
اہل سنت و الجماعت میں سے ہیں، بلکہ اس اُمت کے اولیاء میں سے ہیں جو
حافظ ابن رجب جنلی کہتے ہیں :-

وہ ابن قیمؒ کو تصوف میں بڑا مرتبہ حاصل تھا اور ان کو اذواق و مواجید
مجملہ کا بڑا حلقہ ملا تھا، جس پر ان کی کتابیں شاہد ہیں۔^۱ لے
ان حقائق کے انکشاف کے بعد ہمارے ناقدین اور مترجمین شیخین کی کتابوں کو
پڑھیں اور فیصلہ کریں کہ ان بزرگوں کو کس تصوف سے اختلاف تھا ؟

۱۔ مرقۃ شرح مشکوٰۃ ج ۴ ص ۲۴۔

۲۔ جملہ العیون ص ۲۔

اگر فلسفیانہ تقفوت کے سوا صحیح تقفوت میں بھی کسی موقع پر انہوں نے اختلاف آئے
ظاہر کیا ہے تو اس پر غور کیجئے کہ یہ اختلاف تقفوت کے اصول و مقاصد سے ہے یا فروع
میں۔ آپ یقین کریں کہ ان دونوں بزرگوں کو تقفوت کے اصول اور مقصد سے مخالفت
کس نہ پائیں گے باقی فروع میں اختلاف کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ نیز یہ امر بھی ذہن
میں رہے کہ ابن تیمیہ اور ابن قیمؒ ہاں ہمہ جہالت قدرت و رفعت شان بہر حال غیر معصوم
انسان تھے، جس طرح دوسروں کی رائے غلط ہو سکتی تھی اسی طرح وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں
اور ان کا اعتقاد مسئلہ کے سقم کی نشانی نہیں ہے۔ اور اگر ان کا اختلاف صحیح بھی
ہے تو کسی مسئلہ میں اختلاف کے ایک یہ معنی ہیں کہ پورے فن کے مخالف تھے۔ بہتر
ہو کہ ہمارے ناقدین خود حافظ ابن قیمؒ کی رائے کو قبول کریں جو انہوں نے
شطحیات صوفیہ کے ضمن میں ظاہر کر ہے۔ فرماتے ہیں :-

”ان شطحیات سے دو معینیں پیدا ہوئیں، ایک یہ کہ ان شطحیات
کی وجہ سے ایک جماعت ان بزرگوں سے بدظن ہو گئی اور ان کی
پاکیزگی نفی، صدق معاملہ اور محاسن ان سے چھپ گئے اور ان
حضرات کا مطلقاً انکار کر دیا گیا۔ لوگ اُن سے بدظن ہو گئے،
حالانکہ یہ مرتب زیادتی ہے۔ کیونکہ جس شخص سے کوئی غلطی ہو جائے
اگر اس کے تمام محاسن کا انکار کر دیا جائے تو تمام علوم اور صناعات
بیکار ہو جائیں اور اُن کے نشانات مٹ جائیں۔ دوسری معینیت
یہ کہ بعض بزرگوں نے ان بزرگوں کے محاسن، صفات قلب اور
حسن معاملہ کو دیکھ کر اُن کے شطحیات کو بھی قبول کر لیا۔ ان سب

میں صحیح تردہ لوگ ہیں جو ہر چیز کو اپنے مرتبہ میں رکھتے ہیں۔ صحیح کو
قبول کرتے اور غلط کو رد کرتے ہیں۔“
یہی حافظ ابن قیمؒ ”مدارج السالکین“ میں ایک موقع پر شیخ الاسلام ہرودیؒ سے
اختلاف کرتے ہیں، مگر ذرا ناظرین کو متنبہ کرتے ہیں کہ :-
”یہ غلطی شیخ الاسلامؒ سے بدظن نہ کر دے اور ان کے محاسن کو نظر
سے گرا نہ دے، اس لیے کہ علم امامت معارفہ اور سلوک میں ان کا
جو مرتبہ ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔“
حافظ موصوف کی یہی انصاف پسندی ہے کہ شیخ الاسلام حبیب الینا والحق
احب الینا منہ، کے پیش نظر وہ ہرودی سے جا بجا اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن
اُن کے محاسن اور رموزِ علم کے اعتراف میں بھی پیش پیش ہیں، ایک موقع پر کہتے ہیں :-
”استشہادہ بھذہ المایۃ فی ہذا الباب یدل علی دسوخہ
فی العلم والمعرفۃ والقرآن“

اور انجام کار یہی حافظ ابن قیمؒ انہیں صوفی شیخ الاسلام ہرودیؒ کے متعلق کہتے ہیں :-
”الشیخ الاسلام کی سنی کو مشکور فرمائے، اُن کے درجے بلند فرمائے، انکو
بسترِ جن جزدے اور اُن کے محلِ کلام میں ہم کو اور اُن کو جمع فرمائے۔“
اب خاتمہ سخن پر خدا کا کو یہ عرض کرنا ہے کہ جن لوگوں کو شیخ الاسلام

۱۰۸ ج ۲ ص ۱۸۸ ۱۰۸ ج ۲ ص ۱۸۸ ۱۰۸ ج ۲ ص ۱۸۸

۱۰۸ ج ۲ ص ۱۸۸ ۱۰۸ ج ۲ ص ۱۸۸ ۱۰۸ ج ۲ ص ۱۸۸

ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم، حضرت مجدد الف ثانیؒ اور مولانا اسماعیل شہیدؒ سے حسن ظن ہے ان کو علمائے حق میں سے جانتے ہیں یا تو وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ سب حضرات باہن ہر اتباع سنت ایک غلط چیز کو قبول کرنے پر متفق ہو گئے تھے؟ اور ان سب نے عذرا یا جلا امت کو نادرست چیز کی تعلیم و تلقین کی؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خود اپنے متعلق غور کریں کہ کہیں اس باب میں انہی سے تو غلطی نہیں ہو رہی ہے؟

ناچیز راقم کا ایک خیال یہ بھی ہے کہ ہمارے یہ عزیزین و ناقدین اتنے اعتراض تنقید کے وقت اس مرویہ تصوف کو پیش نظر رکھتے ہیں جس کی بارگاہ میں گستاخی کے مجرم ہم نیاز مند بھی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم کس طرح اسرائیلیات کی بناء پر تفسیر کو موضوعات کی بنا پر فرض حدیث کو اور مرجع مسائل کی بنا پر دفاتر فقہ کو روئیں کرتے ہیں۔ اسی طرح تصوف کے نام پر آج بہت سی خاتقاہوں اور مزاروں پر جو کچھ ہوتا ہے اس کی بناء پر نفس تصوف کو ہم رو نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ سمجھ اللہ اصل اور نقل کے امتیاز کو پیش نظر رکھتے ہیں۔

اہل تصوف اور دینی جدوجہد

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دنیا میں بہت سی چیزیں بعض خاص اسباب کی بناء پر بغیر علی تنقید و تحقیق کے تسلیم کر لی جاتی ہیں اور ان کو ایسی شہرت و مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے کہ اگرچہ ان کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہوتی مگر خواص بھی ان کو زمان و قلم سے بے تکلف دہرانے لگتے ہیں۔ انہی شہورات بے اصل میں سے یہ بات بھی ہے کہ تصوف تعطل و بے علمی حالات سے شکت خوردگی اور مردانِ جدوجہد سے فراہ کا نام ہے لیکن علمی و نفسی طور پر بھی اور علمی اور تاریخی حیثیت سے بھی اس دعوے کے خلاف مسلسل طریقہ پر داخلی و خارجی شہادتیں ملتی ہیں۔

بہر تہ سید احمد شہیدؒ میں تزکیہ و اصلاح باطن کے عنوان کے ماتحت خاکسار راقم نے حسب ذیل الفاظ لکھے تھے، جس میں آج بھی تبدیلی کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی اور اس حقیقت پر پہلے سے زیادہ یقین پیدا ہو گیا ہے۔

نسیانی پہلو سے غور کیجئے گا تو معلوم ہو گا کہ یقین اور محبت ہی وہ شہر ہیں، جن سے جہاد وجد و جہد کا شہزادہ پرواز کرتا ہے، مرغباتِ نفسانی، عادات و مالوماتِ دنی معارف و منافع، اغراض و خواہشات کی پستیوں سے وہی شخص بلند ہو سکتا ہے اور کہ خلد الح الارض و اتبعوا حکم کے دام بہرگ زمین سے وہی شخص پرکھ سکتا ہے جس میں کسی حقیقت کے یقین اور کسی مقصد کے عشق نے پارہ کی "فقد یرسیانی" اور نیکیوں کی بے تابی پیدا کر دی ہو۔

انسانی زندگی کا طویل تجربہ ہے کہ محض معلومات و تحقیقات اور مجرد قوانین و ضوابط اور صرف نظم و ضبط، مرفوضی و جان بازی بلکہ سہل تر ایثار و قربانی کی طاقت و آمادگی پیدا کرنے کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے اس سے کہیں زیادہ گہرے اور طاقتور تعلق اور ایک ایسی روحانی لپٹ اور غیر مادی فائدہ کے یقین کی ضرورت ہے کہ اس کے مقابلہ میں زندگی بآدوش معلوم ہونے لگے کسی ایسے ہی موقع اور حال میں کہنے والے نے کہا تھا ۷

جان کی قیمت و بارِ عشق میں ہے کوئے دوست

اس نوید جان فزاسے مر و بالِ دوش ہے

اس لیے کم سے کم اسلام کی تاریخ میں ہر مجاہد ارہ تحریک کے سرے پر ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہے جس نے اپنے حلقہ مجاہدین میں یقین و محبت کی یہی روح بھونک دی تھی اور اپنے یقین و محبت کو سیکڑوں اور ہزاروں انسانوں تک منتقل کر کے ان کے لیے قنصلت و راحت طلبی کی زندگی دشوار اور پامردی اور شہادت کی موت آسان و خوشگوار بنا کر ان کے لیے مینا اتنا ہی مشکل ہو گیا تھا، جتنا دوسروں کے لیے مرنے کا مشکل تھا،

”یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ مرفوضی و جان بازی، جہاد و قربانی اور تجدید و انقلاب و فتح و تغیر کے لیے جس روحانی و قلبی قوت، جس وجاہت و شخصیت، جس اخلاص و لئیت، جس جذب و کشش اور جس حوصلہ اور بہت کی ضرورت ہے وہ بسا اوقات روحانی ترقی، صفائی باطن، تہذیبِ نفس، ریاضت و عبادت کے بغیر نہیں پیدا ہوتی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے اسلام میں مجددانہ یا مجاہدانہ کارنامے انجام دیے ہیں، ان میں سے اکثر افراد روحانی حیثیت سے بلند مقام رکھتے تھے۔ ان آخری صدیوں پر نظر ڈالیے۔ امیر عبدالقادر الجرائری، مجاہد جزائر، محمد احمد السودانی (مدنی سوڈانی) سید احمد شریعت السنوسی (امام طنوسی) کو آپ اس میدان کا مردِ پائیں گے۔ حضرت سید احمد ایک مجاہد قائم کے علاوہ اور اس سے پہلے ایک عزیز القدر روحانی پیشوا اور بے مثل شیخ الطریقیت تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجاہدیت و ریاضیات، تزکیہ نفس اور قرب الہی سے عشق الہی اور جذب و شوق کا جو مرتبہ حاصل ہوتا ہے اس میں ہر دوشکستے سے یہی آواز آتی ہے ۷

ہمارے پاس ہے کیا جو خدا کریں تجھ پر

مگر یہ زندگی مستعار رکھتے ہیں

اس لیے روحانی ترقی اور کمال باطنی کا آخری اور لازمی درجہ ثبوتِ شہادت ہے اور مجاہدے کی تکمیل جہاد ہے ۷

یہی مرحلہ دامام وقت ہے جس کے متعلق اقبال مرحوم نے کہا ہے

ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق

جو تجھے حاضر و موبود سے بیزاد کرے

موت کے آنی میں تجھ کو دکھا کر مرگ دوست

زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے

دے کے احساسِ زلیاں تیرا لہو گر ماوے

فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے

معمولی و مستدل حالات میں قوموں کی قیادت کرنے والے، نفع و نقصت کی حالت میں لشکروں کو لڑانے والے ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ اس کے لیے کسی غیر معمولی یقین و شخصیت کی ضرورت نہیں بلکہ مایوس کن حالات اور قوی اختصار کی کیفیت میں صرف وہی مرد میدان حالات سے کشمکش کی طاقت رکھتے ہیں جو اپنے خصوصی تعلق باللہ اور قوتِ ایمانی و روحانی کی وجہ سے خاص یقین و کیفیتِ عشق کے مالک ہوں۔ چنانچہ جب مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے تاریک و قفے آنے لگا ہری علم و دھواں و قوت و مقابلہ نے خواب دیدیا اور حالات کی تبدیلی امر محال معلوم ہونے لگی تو کوئی صاحبِ یقین و صاحبِ عشق میدان میں آیا، جس نے اپنی جہالتِ ہندو اور کفایتِ عاشقانہ سے زمانہ کا ہستا ہوا دھارا بدل دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حیرتِ الحجب و حجابِ محبت اور پیچیدہ اوضاع میں جو تھا کا منظر دکھا دیا۔

تاتاریوں نے جب تمام عالمِ اسلام کو پامال کر کے دکھ دیا، حلال الدین خواجہ شام کی واحد اسلامی سلطنت اور عباسی خلافت کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا تو تمام

عالمِ اسلام پر یاس و مردنی چھا گئی۔ تاتاریوں کی شکست نامکن الوقوع چیز سمجھی جاتے تھے اور یہ شکلِ زبان و ادب کا جزو بن گئی کہ اذاقیل لث ان الغشاۃ انھن موافقا تصدق (انہیں سے کوئی کئے کہ تاتاریوں نے کہیں شکست کھائی تو کبھی یقین نہ کرنا) اس وقت کچھ صاحبِ یقین و صاحبِ قلوب مردانِ خدا تھے جو مایوس نہیں ہوئے اور اپنے کام میں لگے رہے۔ یہاں تک کہ تاتاری مسلطین کو مسلمان کر کے منم غناہ سے کعبہ کے لیے پاسبان مہیا کر دیئے۔

ہندوستان میں اکبر کے قدور میں ساری سلطنت کا رخ الحاد و اللہ نیت کی طرف ہو گیا۔ ہندوستان کا عظیم ترین بادشاہ ایک وسیع و طاقتور سلطنت کے پورے وسائل و ذخائر کے ساتھ اسلام کا اعتراف ہی رنگ مٹانا چاہتا تھا۔ اس کو اپنے وقت کے لائق ترین و ذکی ترین افراد اس مقصد کی تکمیل کے لیے حاصل تھے۔ سلطنت میں ضعف و پیرانہ سالی کے کوئی آثار ظاہر نہ تھے کسی فوجی انقلاب کی امید کی جاسکے۔ علم و ظاہری قیاسات کسی خوشگوار تبدیلی کے امکان کی تائید نہیں کرتے تھے۔ اس وقت ایک درویش بے نوائے تن تھا اس انقلاب کا بیڑہ اٹھایا۔ اور اپنے یقین و ایمان، عزم و توفیق اور دروہانیت و ولہیت سے سلطنت کے اندر ایک ایسا اندرونی انقلاب شروع کیا کہ سلطنتِ مغلیہ کا ہر جانشین اپنے پڑپڑ سے بہتر ہونے لگا۔ یہاں تک کہ اکبر کے تختِ سلطنت پر بالآخر محمدی الدین اور گنگ ریب نظر آیا۔ اس انقلاب کے بانی امامِ طریقت حضرت شیخ احمد سرہندی مجددِ ملت ثانی تھے۔

انیسویں صدی عیسوی میں جب عالمِ اسلام پر فرنگی "تاتاریوں" یا مجاہدینِ صلیب

کی یورش ہوئی تو ان کے مقابلہ میں عالم اسلام کے ہر گوشہ میں جو مردان کاہل
سر سے کفن باندھ کر میدان میں آئے۔ وہ اکثر و بیشتر شیوخ طریقت اور اصحاب
مسلک بزرگ تھے جن کے نزدیک نفس اور سلوک راہ نبوت نے ان میں دین کی حقیقت،
کفر کی نفرت، دنیا کی خدات اور شہادت کی موت کی قیمت دوسروں سے پیدا کر دی تھی۔
انجرائٹر مغرب میں امیر عبدالقادر نے فرانسیسیوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور
۱۸۳۲ء سے ۱۸۴۰ء تک نہ خود چین سے بیٹھے، نہ فرانسیسیوں کو چین سے بیٹھنے دیا۔
مغربی توحش نے ان کی شجاعت عدل و انصاف، نرمی و مہربانی اور علمی قابلیت
کی تعریف کی ہے۔

یہ مجاہد، ذوقاً و علماً صوفی اور شیخ طریقت تھا، امیر شکیب ارسلان نے ان
الفاظ میں ان کا ذکر کیا ہے :-

”وكان المهجوم الامير عبد القادر
متعلماً من العلم والادب ساهى
افكاره باسمه التقدم في التصوف لا يكتفى
به نظر احتج بمداسته عملاً، ولا يرحن
اليه شوقاً حتى يعرفه وقد اذله في التصوف
كتاب سماه (الواقف) فهو في هذا المشرق
من الاكابر اذا فذازر بما لا يوجد نظيره
في المتأخرين له“

ان کی نظیر دستیاب نہ ہو سکے“

فی المتأخرین له۔

لہ حاضر العالم الاسلامی جلد دوم ص ۱۴۱۔

دشمن کے زمانہ قیام کے معمولات و اوقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے
ہیں کہ :-

”وكان كل يوم يقوم الغنم ويصلي
الصبح في مسجد قريب من دادا
في محلة العمارة لا يخلع عن
فوطه المألوف وكان يتبعه الدليل
ويما دس في رصانة الرياضة على
طريقة الصوفية وما زاد مثلاً للهدوء والتقوى
... خذت حلقته من طرفي رحمه الله“

”وكان كل يوم يقوم الغنم ويصلي
الصبح في مسجد قريب من دادا
في محلة العمارة لا يخلع عن
فوطه المألوف وكان يتبعه الدليل
ويما دس في رصانة الرياضة على
طريقة الصوفية وما زاد مثلاً للهدوء والتقوى
... خذت حلقته من طرفي رحمه الله“

دوقی مبعوث شریعہ علماء و اس جہاد کے علمبردار طاغستان کے

لہ ایضاً ص ۱۴۲۔

لہ طاغستان بحر خز کے مغربی ساحل پر اسلامی آبادی کا ایک ملک ہے اگر شمالی تقار کو
دیکھنا سمجھنا ہی کر دیا جائے تو ۳۰۰ لاکھ کے درمیان سلمان آبادی ہوگی ششدر میں ہشام بن
جہل کے زمانہ میں مسلمانوں نے اس کو فتح کیا تھا اس سے پہلے یہ ملک ایران کے زیر اثر تھا۔

شیوخ الطريقة النقشبندیہ
المنتشرة هناك وكانهم
سبقوا سائر المسلمين الى
معرفة كون مزدحم هو من
امس انهم الذین اکثرهم
يلعبون حقوق الامة بلقلب ملأ
ادامير وتبؤ كرمي ومن يرفع علم
كاذب ولذة فارغة باعطاء اوسمة
وهراتب فثاروا عند ذلك الوقت
على الامراء وعلى الروسية حاجتهم
وطلبوا ان تكون المعاملات وفقا
لاموال الشريعة لا للمعاملات القديمة
الباقية من جاهلية
او تلك الاقوام وكان زعيم
تلك الحركة غازي محمد
الذي يلقبه الروس بقاضي
ملاء وكان من العلماء
المتبحرين في العلوم
العربية وله تاليف في

کے علماء اور طریقہ نقشبندیہ کے
(جو طاعنستان میں پھیلا ہوئے) شیوخ
تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے
اس حقیقت کو عام مسلمانوں سے پہلے
سمجھ لیا تھا کہ اصل نقصان، حکام سے
پہنچتا ہے جو خطایات، عہدہ و اقتدار
جھوٹی قیادت و سرداری، عیش و لذت
اور ترغیوں اور سرتیوں کی لالچ میں قوم فحش
کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ سمجھ کر انہوں
نے ملکی احکام اور ان کے حامی روسیوں
کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور
اس کا مطالبہ کیا کہ معاملات کا
فیصلہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔
کہ قوم کی قدیم جاہلی عادات کے۔
اس تحریک کے فارغازی محمد تھے،
جن کو روسی قاضی ملا کے لقب سے
یاد کرتے ہیں۔ وہ علوم عربیت میں
بلند پایہ رکھتے تھے۔ ان جاہلی عادات
کے ترک کرنے کے بارہ میں ان کی ایک

فی وجوب نبذ تلک
العادات القديمة المخالفة
للشريعة اسمہ اقامة البرهان
على ابداد عرفاء
طاعنستان

تصنیف: اقامۃ البرهان علی
ارتداد اعرفاء طاعنستان
(طاعنستان کے چودھریوں اور برادری
کے سرداروں کے ارتداد کا ثبوت)
ہے۔

۱۸۴۲ء میں غازی محمد شہید ہوئے ان کے جانشین حمزہ بے ہوئے۔
ان کے بعد شیخ شامل نے مجاہدین کی قیادت سنبھالی جو بقول امیر شکیب،
”امیر عبدالقادر الجزائرئی رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پر تھے اور مشغیت سے
امارت ہاتھ میں لی تھی“

شیخ شامل نے ۲۵ برس تک روس سے مقابلہ جاری رکھا اور مختلف
معرکوں میں ان پر زبردست فتح حاصل کی۔ روسی ان کی شوکت اور شجاعت
سے مرعوب تھے۔ اور چند مقامات کو چھوڑ کر سارے ملک سے بے دخل ہو گئے
تھے۔ ۱۸۴۳ء اور ۱۸۴۴ء میں شیخ نے ان کے سارے قلعے فتح کر لیے اور
بڑا جنگی سامان مال غنیمت میں حاصل کیا۔ اس وقت حکومت روس نے
اپنی پوری توجہ طاغیان کی طرف مبذول کی۔ طاغیان میں جنگ کرنے کے
لیے باقاعدہ دعوت دی، شعراء نے نظمیں لکھیں اور پے در پے فوجیں روانہ
کی گئیں۔ شیخ شامل نے اس کے باوجود بھی مزید دس برس تک جنگ جاری رکھی
بالآخر ۱۸۵۹ء میں اس مجاہد عظیم نے ہتھیار ڈالے۔

تقویت وجہاد کی جامعیت کی درخشاں مثال سیدی احمد الشریف السنوی کی

ہے۔ اٹالویوں نے برق و طرابلس کی فتح کے لیے پندرہ دن کا اندازہ لگایا تھا، نو آبادیوں اور بادیوں کی جنگ کا تجربہ رکھنے والے انگریز قائدین نے اس پر تنقید کی اور کہا کہ یہ اٹالویوں کی نا تجربہ کاری ہے۔ اس مہم میں ممکن ہے تین مہینے لگ جائیں۔ لیکن پندرہ دن، دہ تین مہینے، اس جنگ میں پورے تیرہ برس لگ گئے اور اٹالوی پھر بھی اس علاقہ کو مکمل طریقہ پر سر نہ کر سکے۔ یہ سنوسی درویشوں اور ان کے شیخ طریقہ سیدی احمد الشریف کی محبہ ہلانہ جدوجہد تھی جس نے اٹالیہ کو پندرہ سال تک اس علاقے میں تدم جمانے نہیں دینے۔

ابیر شکیب نے لکھا ہے کہ سنوسیوں کے کارنامے نے ثابت کر دیا کہ طریقہ سنوسیہ ایک پوری حکومت کا نام ہے، بلکہ بہت سی حکومتیں بھی ان جنگی وسائل کی مالک نہیں ہیں، جو سنوسی لکھتے ہیں۔ خود سیدی احمد الشریف کے متعلق ان کے الفاظ ہیں:-

وقد لحظت منه مبرا قتل
ان یوجد ف غیر مہم
الہ جمال و عزما شدید اتلوح
سیماء علی وجہہ فیما
ہو ف تقوا مہ الابدال
اذا ہو ف شجاعہ مہ
الابطال -

”مجھے سید سنوسی میں غیر معمولی مہر اور ثابت قدمی دکھائی دی جو کم لوگوں میں دیکھی گئی ہے، ادنوالعزیز ان کے نامیہ اقبال سے ہویا ہے۔ ایک طرف اپنے تقویٰ و عبادت کے لحاظ سے اگر وہ اپنے زمانے کے ابدال میں شمار ہونے کے قابل ہیں تو دوسری طرف شجاعت کے لحاظ سے

دوران زمانہ کی مہم میں شامل ہونے کے مستحق ہیں۔“

ابیر شکیب نے صحراء اعظم افریقہ کی سنوسی خانقاہ کی جو تقریریں کھینچی ہیں، وہ بڑی دل آویز اور سبق آموز ہے۔ یہ خانقاہ واسطہ الکفرہ میں واقع تھی اور سیدی احمد الشریف کے چچا اور شیخ السید المہدی کے انتظام میں تھی۔ اور اندریقہ کا سب سے بڑا روحانی مرکز اور حماد کا دارالترتیب تھی۔ امیر مرحوم لکھتے ہیں:-

سید مہدی صحابہ و تابعین کے نقش قدم پر تھے، وہ عبادت کے ساتھ بڑے علی آدی تھے، ان کو معلوم تھا کہ قرآنی احکام حکومت و اقتدار کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے وہ اپنے برادران طریقہ اور مریدین کو ہمیشہ شمولی، نشاۃ بازی کی مشق کی تاکید کرتے رہتے۔ ان میں غیرت اور استعداد کی رُوح چھونکتی، ان کو گھوڑ دوڑ اور سپہ سالاری کا شوق دلاتے رہتے اور حماد کی فضیلت و اہمیت کا نقش ان کے دل پر قائم کرتے۔ ان کی یہ کوششیں باہر آئیں اور مختلف مواقع پر اُس کے اچھے نتائج برآمد ہوئے۔ خصوصاً جنگ طرابلس میں سنوسیوں نے ثابت کر دیا کہ ان کے پاس ایسی مادی قوت ہے جو بڑی بڑی حکومتوں کی طاقت سے ٹکر لے سکتی ہے اور بڑی باجورت سلطنتوں کا مقابلہ کر سکتی ہے، مرن جنگ طرابلس

ہی میں سنو سیوں کا جوش و غضب ظاہر نہیں ہوا بلکہ علاقہ کا نام اور ادائی سوڈان میں وہ ۱۹۳۲ء سے ۱۹۳۳ء تک فرانسیسیوں سے برسرِ جنگ رہے ہیں۔

سید احمد الشریف نے مجھے بتایا کہ اُن کے چچا سید ہدی کے پاس پچاس پچاس ذاتی بند تین تھیں، جن کو وہ بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے ہاتھ سے صاف کرتے اور پر نچھتے تھے، اگرچہ اُن کے سینکڑوں کی تعداد میں مریدین تھے، مگر وہ اس کے دوا دار نہ تھے کہ یہ کام کوئی اور کرے تاکہ لوگ ان کی اقتدار کریں اور جہاد کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے سامان و ذخائر کا اہتمام کریں، جمعہ کارن جنگی مشقوں کے لیے مخصوص تھا۔ گھوڑوں کی ریس ہوتی، نشانہ بازی کی مشق ہوتی وغیرہ وغیرہ۔

خود سید ایک بلند جگہ پر تشریف فرما ہوتے۔ شہسوار و حصوں (پاچڑوں) میں تقسیم ہو جاتے اور دوڑ شروع ہوتی، یہ سلسلہ دن چھپے تک جاری رہتا۔ کبھی کبھی نشانہ مقرر ہوتا اور نشانہ بازی شروع ہوتی یا اس وقت علماء و مریدین کا نمبر شہسواری و نشانہ بازی میں بڑھا ہی ہوا ہوتا، کیونکہ اُن کے تیغ کی اُن کے لیے خاص تاکید تھی۔ جو لوگ گھوڑ دوڑ میں پالاجیت لیتے یا نشانہ بازی میں بازی لے جاتے، اُن کو قہقی انعامات ملنے، تاکہ جنگی کمالات کا انہیں ثبوت ہو۔

جمہوریت کا دن دستکاری اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے کے لیے

مقرر تھا، اُس دن اسباق بند ہو جاتے۔ مختلف پیشوں اور صنعتوں میں لوگ مشغول ہوتے، کہیں تعمیر کا کام ہو رہا ہوتا، کہیں بنجاری، کہیں کوہاری، کہیں پارچہ بانی، کہیں دھاتی کا مشغلہ نظر آتا۔ اس دن جو شخص نظر آتا وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتا رکھائی دیتا۔ خود سید ہدی بھی پورے مشغول رہتے تاکہ لوگوں کو عمل کا ثبوت ہو۔

سید ہدی اور ان سے پہلے اُن کے والد ماجد کو زراعت اور درخت لگانے کا بڑا اہتمام تھا۔ اس کا ثبوت اُن کی خانقاہیں اور ان کے خانہ باغ ہیں، کوئی سنو سی خانقاہ ایسی نہیں ملے گی جس کے ساتھ ایک یا چند باغات نہ ہوں۔ وہ نئے نئے قسم کے درخت دروازہ مقامات سے اپنے شہروں میں منگواتے تھے۔ انہوں نے کھسارہ اور جنوب میں ایسی زراعتیں اور درخت روڈ سائس کئے جن کو وہاں کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔

بعین طلباء سید محمد سنو سی (بانی سلسلہ سنو سیہ) سے کیا سکھانے کی درخواست کرتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ ”کیسا اہل کے نیچے ہے“ اور کبھی فرماتے ”کیسا کیا ہے ہاتھ کی محنت اور پیشانی کا پسینہ ہے“ وہ طلباء اور مریدین کو پیشوں اور صنعتوں کا شوق دلاتے اور اپنے تجلے فرماتے جن سے اُن کی ہمت افزائی ہوتی اور وہ اپنے پیشوں اور صنعتوں کو حقیر نہ سمجھتے اور نہ ان میں علماء کے مقابلے میں احساس کمتری پیدا ہوتا۔ چنانچہ فرماتے تھے ”بس تم کو

محسنِ نسبت اور فرائض کی پابندی کافی ہے، دوسرے تم سے افضل نہیں، کبھی کبھی اپنے کو بھی پیشہ وروں میں شامل کر کے اور ان کے ساتھ کام میں شرکت کرتے ہوئے فرماتے :-

”دیکھو یہ کافروں والے (علماء اور تیسوں والے) (صوفیہ و ذاکرین) سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں سبقت لے جائیں گے۔ نہیں خدا کی قسم! وہ ہم سے کبھی سبقت نہیں لے جاسکتے۔“

عالمِ اسلامی پر سید جمال الدین افغانی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت و دعوت نے جو اثر ڈالا ہے وہ کسی صاحبِ نظر سے مخفی نہیں، بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ نئے دُنیا نے اسلام کے سماریں میں ہیں۔ سید جمال الدین افغانی مرتابا دعوت و عمل اور ایک شعلہ جولا تھے، جس نے افغانستان سے لپکر تکی تک تمام عالمِ اسلام میں حمیتِ اسلامی کی دُوح اور استمدادِ اسلامی کا تصور پھونکا۔

یہاں یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ ان کے سوز و زروں اور گرمیِ نفس میں اور ان کی بے چین طبیعت اور مسلسل جدوجہد میں ذکرِ قلبی اور باطنی بیداری کو بھی دخل ہے۔ جس کے بغیر اکثر آدمی مسلسل محنت اور محافلِ قوت اور رالیوں کن حالات کا ہمیشہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی حال ان کے شاگردِ رشید اور دستِ راست شیخ محمد عبدہ کا ہے جو تعویض کے لذت آشنا اور اس

کوچہ سے واقف تھے یہ

معاشرہ دینی تحریکوں میں الانخوان المسلمون کی تحریک سب سے زیادہ طاقتور اور منظم تحریک ہے اور عالم عرب کے لیے تو وہ ایمانِ دین اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی واحد تحریک ہے۔ اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی زندگی سے پورا ربط ہے اور ممالکِ عربیہ کی عمومی زندگی پر اس نے بڑا گہرا اور محسوس اثر ڈالا ہے، اس کے بانی شیخ حسن ابن مرحوم کی شخصیت بڑی موثر، دل آویز اور ہمہ گیر شخصیت تھی، وہ مرتابا عمل اور مجسمِ جدوجہد تھے۔ نہ تھکنے والے، نہ مایوس ہونے والے نہ پست ہونے والے سپاہی اور داعی تھے۔ ان کی ان خصوصیات میں ان کے روحانی نشوونما اور سلوک کو بڑا دخل ہے۔ وہ جیسا کہ انہوں نے اپنی خود نوشت سوانح میں تصریح کی ہے۔ طریقہ صحافیہ شاذلیہ میں بیعت تھے اور باقاعدہ اس کے اذکار و اشغال کی ورزش کی تھی۔

ان کے خواص اور متحدین نے بیان کیا کہ وہ زندگی کے آخری معروف ترین دنوں میں بھی اپنے اوراد و معمولات کے پابند رہے۔ انخوان کی پانچویں مئی ۱۳۵۷ھ میں انہوں نے انخوان کی تحریک کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی تعریف میں حسبِ ذیل جملے کہے تھے :-

”مے مجھ سے قاہرہ میں مہر کے مشور فاض و معتمد ڈاکٹر احمد امین بے نے (جس کو شیخ محمد عبدہ سے شفعی واقفیت اور اسباق میں شرکت کا ثروت حاصل ہے) سید جمال الدین اور شیخ محمد عبدہ کی اس مناسبت اور اشتغال کا ذکر کیا۔“

دعوة سلفية وطريقة
سنية وحقیقة مومنية
وحیثہ سیاسی وجامعہ
دیامنیہ رابطہ علمیتہ
ثقافیتہ وشرکۃ اقتصادیه
وفقہ اجتماعیتہ لہ

ہندوستان میں تعارف و جہاد کا ایسا عجیب امتزاج واجتماع ملتا ہے جس کی نظیر دُور دُور ملنی مشکل ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت سید احمد شہیدؒ کا تذکرہ تحصیل حاصل ہے کہ ان کی یہ جامعیت سکات میں سے ہے اور حجت تو اتر کو پہنچ چکی ہے۔ ان کے لٹھاکے جہاد اور ان کے تربیت یافتہ اشخاص کے جو شہر جہاد، شوق شہادت، محبت دینی بغض فی اللہ کے واقعات قرونِ اولیٰ کی یاد تازہ کرتے ہیں۔

جب کبھی اُن کے متصل واقعات سامنے آئیں گے تو اندازہ ہو گا کہ یہ قرونِ اولیٰ کا ایک بچا ہوا ایمانی جھونکا تھا جو تیرہویں صدی میں چلا تھا۔ اور جس نے دکھا دیا تھا کہ ایمان، توحید اور صحیح تعلق باللہ اور راہِ نبوت کی قربت و ملوک میں کتنی قوت اور کبھی تاثیر ہے اور بغیر صحیح روحانیت اور اصلاح کے پختہ پوش و جذبہ اور ایثار و قربانی اور جاں سپاری

لہ رسالہ المیزان ص ۱۸، ۱۹۔

لہ ان تفصیل واقعات کے لیے ملاحظہ ہو سیرت سید احمد شہیدؒ حصہ دوم (غیر مطبوع)

کی اُمید غلط ہے۔

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشینوں میں مولانا سید نعیم الدین اور مولانا ولایت علی عظیم آبادی، سید صاحب کے پوتے تھے۔ ان کے جانشینوں میں مولانا یحییٰ علی اور مولانا احمد اللہ صادق پوری بھی دونوں جمیئیتوں کے جامع تھے۔ ایک طرف اُن کے جہاد و ابتلاء اور امتحان کے واقعات امام احمد بن حنبل کی یاد کو تازہ کرتے ہیں اور دوسرے کبھی گھوڑے کی پیٹھ پر کبھی انبالہ کے پھانسی گھر میں اور کبھی جزیرہ انڈمان میں مجبوس نظر آتے ہیں۔ دوسرے وقت وہ سلسلہٴ مجتہدہ و سلسلہٴ محمدیہ (سید صاحب کے خصوصی سلسلہ) میں لوگوں کی تربیت و تعلیم میں مشغول دکھائی دیتے ہیں۔

۵۔ در کفے جام شریعت در کفے سندان عشق

ہر ہوسنا کے نداند جام و سندان بافتن

ہندوستان کی پوری اسلامی تاریخ کی مجاہدانہ جدوجہد اور قربانیاں اگر ٹھیک پڑے میں رکھی جائیں اور اہل صادق و جہاد اور قربانیاں دوسرے پڑے پر تو شاید یہی پلڑا بھاری سہے۔

ان حضرات کے بعد بھی ہم کو اہل سلسلہ اور اصحاب ارشاد دینی جدوجہد اور جہاد فی سبیل اللہ کے کام سے فارغ اور گوشہ نشین نظر نہیں آتے۔ شاہی کے میدان میں حضرت حاجی امداد اللہ، حضرت حافظ مہاسن، مولانا محمد قاسم گاناٹوٹیؒ، مولانا رشید احمد گنگوہیؒ (رحمۃ اللہ علیہم) انگریزوں کے خلاف صفت اُرار نظر آتے ہیں۔ حضرت حافظ مہاسن

وہیں شہید ہوتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب کو ہندوستان سے ہجرت کر جانی پڑتی ہے، مولانا نانوتوی و مولانا گنگوہی کو عمرہ تک گوشہ نشین اور مستور رہنا پڑتا ہے۔

پھر مولانا محمود حسن دیوبندی رحمتہ اللہ علیہ (جن کو ہندوستان کے مسلمانوں نے بجا طور پر شیخ الہند کے لقب سے یاد کیا) انگریزوں کے خلاف جہاد کی تیاری کرتے ہیں اور ہندوستان کو ان کے وجود سے پاک کر کے ایک ایسی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں مسلمانوں کا اقتدار اعلیٰ اور ان کے ہاتھ میں ملک کی زمام کا رہے ہو۔ ان کی بلند ہمتی ان کو ترک کی سے تعلقات قائم کرتے اور ہندوستان و افغانستان و ترکی کو ایک سلسلہ جہاد میں شمول کر کے پر آمادہ کرتی ہے۔ رشتہ خطوط، اندر پاشا کی ملاقات، مالٹا کی اسارت، ان کی عالی ہمتی اور قوت عمل کا ثبوت ہے۔

من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ

فمنہم من قضی لنحبہ ومنہم من ینتظر وما

بدلوا تبید یلا۔

ان مسلسل تاریخی شہادتوں کی موجودگی میں یہ کہنا کہاں تک صحیح ہو گا کہ تعطل و بے عملی حالات کے مقابلے میں پیر اندازی اور پسپائی تقصوت کے لوازم میں سے ہے۔ اگر اس دعوے کے ثبوت میں چند متصوفین اور اصحاب طریقت کی مثالیں ہیں تو اس کے خلاف بڑی تعداد میں ان ائمہ فناء و شریعت طریقت کی مثالیں ہیں جو اپنے مقام اور رسوخ فی السطریقہ میں بھی اول الذکر اصحاب

سے جڑے ہوئے ہیں۔

اگر تقصوت اپنی صحیح روح اور سلوک راہ نبوت کے مطابق ہو اور یقین اور محبت پیدا ہونے کا باعث ہو، جو اس کے اہم ترین مقاصد و نتائج ہیں، تو اس سے قوت عمل، جذبہ جہاد، عالی ہمتی، جفا کشی، شوق شہادت پیدا ہونا لازمی ہے۔ جب محبت الہی کا چشمہ دل سے اُبے گا تو روئیں رُوی سے یہ صدا بلند ہوگی۔

اے آنکھ زنی دم از محبت

از ہستی خویشین پر ہیز

برغیر و بہ تیغ تیز نبشیں

یا از رہ راہ دوست برغیر

کو ان سے فائدہ پہنچائے۔“

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

تصوّف و احسان

کے طالبوں کو چند ابتدائی مشورے

”اس کتاب کے ابتدائی پانچ مقالات جب باقسطاً ”الفرقان“ میں شائع ہوئے تو بعض حضرات نے ان کو پڑھ کر اصرار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جن بندوں کے دلوں میں ان کے مطالعہ سے دین کے اس شعبہ کی ضرورت کا احساس اور اس کی تحصیل کی چاہ پیدا ہو، ان کو کچھ ایسے ابتدائی مشورے دینا بھی ضروری ہیں جن کی روشنی اور راہنمائی میں وہ اگر چاہیں تو بلا تاخیر اپنا سفر شروع کر سکیں۔ کیونکہ تجربہ یہ ہے کہ اس قسم کے احساسات پر اگر جلدی عملی قدم نہ اٹھایا جائے تو بالآخر وہ مضحکہ خیز ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے چند ابتدائی مشورے عرض کر دینا بھی مناسب معلوم ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں

اللہ کے جن بندوں کے دل میں دین کے اس تکمیل شعبہ کی طلب اور اس کی تحصیل کا داعیہ پیدا ہو، ان کو چاہیئے کہ :-
سب سے پہلے تو اپنی نیت صحیح کریں۔ یعنی اپنے نفس کی اصلاح اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی عہدیت کے تعلق کی رستی اور اللہ تعالیٰ کی رماندگی کو مقصود بنائیں۔ رکشفت و کرامات کی طلب یا بزرگی اور بڑائی حاصل کرنے کی ہوس ایک طرح کا شکر ہے۔ اس لیے اس طرح کا کوئی مقصد دل کے کسی گوشہ میں بھی باقی نہ رہنے دیں۔

پھر نیت اور ارادہ کی اس تصحیح کے بعد اس راستہ کی راہنمائی اور رہبری کے لیے اللہ کے کسی ایسے صالح اور صاحب ارشاد و بندے کی طرف رجوع کریں جو اس کے اہل ہوں اور طبیعت کو بھی جن کے ساتھ مناسبت ہو اور جن کی خدمت میں پہنچنا اور محبت سے فیضیاب ہونا زیادہ مشکل نہ ہو۔

اگر ایسے حضرات سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے خود فیصلہ اور انتخاب مشکل ہو تو بہتر یہ ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ اور دین میں بصیرت رکھنے والے نیک صالح لوگوں سے مشورہ لیں اور اپنے زمانہ کے جن جن بزرگوں کے متعلق وہ رائے دیں ان کی خدمت میں جائیں اور چند چند دلوں ٹھہر کر خود دیکھیں اور حسن طبیعت کی مناسبت محسوس ہو اور دل میں جن کی عظمت اور محبت زیادہ

پیدا ہوا اور جن سے اپنے کو نفع کی زیادہ اُمید ہو، اُن ہی کو اپنے لیے انتخاب کر لیں اور اگر غفلت اور اہل شریوں کے شر سے ہی سے کسی بزرگ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اپنی رائے قائم ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ اُن ہی کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ کر لیا جائے۔ لیکن آخری فیصلہ کرنے اور اپنی طلب اور ارادت کا اُن سے اظہار کرنے سے پہلے بطریق مسنون استخارہ بہر حال کر لیا جائے جس کا طریقہ حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ :-

” پہلے اہتمام سے وضو کیا جائے، اس کے بعد دو رکعت نفل نماز پڑھی جائے اور سلام کے بعد دل کی پوری توجہ کیساتھ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کی جائے :-

اللھُمَّ اِنِّی اَسْتَخِیْرُکَ
بِعِلْمِکَ وَاسْتَقْدِرُکَ
بِقُدْرَتِکَ وَاسْأَلُکَ مِنْ
فَضْلِکَ الْعَظِیْمِ فَانَّکَ
تَعْدُدُ وَاَقْدُمُ وَتَعْلَمُ

ہاے اللہ! میں تیرے علم عظیم سے اپنی بہتری چاہتا ہوں اور توجہ اپنے عظیم علم سے بہتری کیلئے تیری رہنمائی فرما، اور تیری قدرت کا مل سے اپنی بہتری پر قدرت مانگتا ہوں اور تیرے فضل عظیم سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قادر ہے اور میں عاجز

لے دُعا سے استخارہ کے یہ الفاظ صحیح بخاری میں ہیں، اس کے راوی حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ” حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو استخارہ کی یہ دُعا ایسے اہتمام سے سکھاتے تھے جیسے اہتمام سے قرآن مجید کی سورتیں سکھاتے تھے “

(مشکوٰۃ بحوالہ بخاری شریف)

وَلَا اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَّامُ
الْغُیُوبِ ۝ اَللّٰهُمَّ اِنْ
کُنْتَ تَعْلَمُ اَنْ هٰذَا
اَلْاَمْرُ خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ
وَمَعَاشِیْ وَ عَاقِبَۃِ
اَمْرِیْ فَاقْدُرْ لِّیْ
وَلِیْسَ لِّیْ ثَمَرٌ بِاَدْنٰ
لِحَیْثِہٖ وَ اِنْ کُنْتَ
تَعْلَمُ اَنْ هٰذَا الْاَمْرُ
شَرٌّ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ مَعَاشِیْ
وَ عَاقِبَۃِ اَمْرِیْ فَاصْرِفْہٖ
عَنْیْ وَ اَصْرِفْہٖ عَنْہٗ
وَ اِقْدِرْ لِّیْ الْخَیْرَ
حِیْثُ کَانَ ثُمَّ
ادْفَعْ بِہٖ -

ہوں اور تو سب کچھ جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا اور تو سب غیبوں کا بھی جانتے والا ہے۔ ہاے اللہ! اگر یہ کام (مجھے) بارے میں نہیں اُستحباب کہہ رہا ہوں (تیرے علم میں میرے لیے میرے دین اور میری دنیا اور میری آخرت کے لیے بہتر ہے اور اس میں میرے لیے خیر ہے تو اسکو میرے واسطے مقدر فرما دے اور اس کا عمل کرنا میرے لیے آسان کر دے پھر اسکو باعثِ خیر و برکت بھی بنا دے اور اگر تیرے علم میں اس کام کا انجام میرے لیے، میرے دین، میری دنیا اور میری آخرت کے لیے بُرے ہے تو اسکو میری (دست) پھیر دے اور میرے دل کو اسکی طرف مچھو دے اور جہاں کہیں میرے لیے بہتری ہو اس کو میرے واسطے مقدر کر دے۔ پھر میرے دل کو اس پر راضی اور مطمئن بھی کر دے “

لے یہاں اس کام اور اس مقصد کا تعذر کرنا چاہیے جس کے بارے میں استخارہ کرنا پویشٹامی شیخ کی طرف رجوع کرنے کے سلسلے میں استخارہ کرنا ہو تو اسی مقصد کا دل میں تصور کیا جائے۔

استخارہ کے بعد اگر دل کا وہ رجحان دیا ہی رہے یا اور ترقی کر جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر اور برکت کی امید کرتے ہوئے بنام خدا ان ہی بزرگ کی طرف رجوع کرنے اور اُن سے اصلاحی تعلق قائم کرنے کا فیصلہ کر لیں۔ اور اگر استخارہ کے بعد دل اُدھر سے ہٹ جائے تو پھر کسی اور کے متعلق سوچیں۔

بہر حال استخارہ کے بعد دل کا جو رجحان ہو (خواہ کسی خواب وغیرہ کی رہنمائی سے ہو یا آپ سے آپ ہو) اسی کو استخارہ کا نتیجہ سمجھ کر اس کے مطابق عملدرآمد کرنا چاہیئے۔

اور اگر ایک دفعہ کے استخارہ کے بعد کوئی رجحان نہ پیدا ہو تو چند بار اسی طرح استخارہ کرنا چاہیئے۔ انشاء اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رجحان ضرور پیدا ہو جائے گا اور طبیعت اس طرف مائل کر دی جائے گی جس میں بہتری ہوگی۔

بہر حال استخارہ کے بعد جب دل کا رجحان کسی بزرگ کی طرف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے غیر اور سعادت کی دعا کرتے ہوئے اپنا مقصد ان سے عرض کریں اور اپنی رہنمائی میں لینے کی اُن سے درخواست کریں۔ بیعت کا مقصد اور ارادت کی اصل حقیقت بس یہی ہے۔

۱۔ مطلب یہ ہے کہ بیعت قربت جس کا بیان ذکر ہے اسی لیے کی جاتی ہے۔ بیعت برکت اور

بیعت توبہ کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ ۱۷

پہرہ بزرگ جو کچھ ہدایت اور تعلیم فرمائیں اور جو مشورے دیں ان کی اس سے زیادہ اہتمام سے تعمیل اور پابندی کریں جتنے اہتمام سے جسماں فی مرض اپنے معالج، حکیم یا ڈاکٹر کے طبی مشوروں کی پابندی کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ اس راہ کی رہنمائی کے لیے جن کو انتخاب کیا جائے ان میں پہلے ہی یہ چند چیزیں ضرور دیکھ لی جائیں تاکہ تعلق کی بنیاد پورے اطمینان اور اعتماد پر ہو:-

(الف) وہ دین اور شریعت سے واقف ہوں اور ان کے یہاں شریعت و سنت کے اتباع کا پورا اہتمام ہو۔

(ب) ان کے احوال سے یہ اندازہ ہونا ہو کہ وہ اللہ کے مخلص بندے ہیں اور ان کی طلب اور رغبت کا رخ دُنیا اور اس کے جاہ و مال کی طرف نہیں، بلکہ اللہ اور آخرت کی طرف ہے۔

(ج) سلوک میں اتنی بصیرت رکھتے ہوں کہ طالب کے حالات کی رعایت رکھتے ہوئے اس کی رہنمائی اور دہبری کر سکیں۔

(د) ان کے طرز عمل سے اس کا اندازہ ہو کہ طالبوں اور تعلق رکھنے والوں سے وہ شفقت رکھتے ہیں اور خیر خواہی اور نفع رسانی کی فکر اور کوشش کرتے ہیں۔

(ه) دین کے اس شعبہ (سلوک) کی تحصیل انہوں نے کسی شیخ کامل کی رہنمائی اور نگرانی میں کی ہو اور اُن کی محبت اُمّانی ہو اور انہوں نے ان کو ارشاد و ترمیمت کا اہل قرار دیا ہو۔

(و) جو لوگ ان سے تعلق رکھتے ہوں اور دین کے سلسلے میں اُن کے

پاس آتے جاتے ہوں، اُن کو دینی نفع ہوتا ہو، اور آخرت کی فکر ان میں بڑھتی ہو۔

اگر ان چیزوں کو دیکھ بھال کر اور اپنے دل کا اطمینان کر کے اللہ کے کسی بندہ کے ساتھ راہِ سلوک میں استفادہ کا تعلق قائم کیا جائے گا اور اپنے کو ان کی رہنمائی میں دے دیا جائے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ ہرگز محرومی نہ رہے گی۔

اور اگر کسی بندہ خدا کے دل میں دین کے اس شعبہ کی طلب اور اپنے نفس کی اصلاح کا داعیہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے پیدا ہو، لیکن کسی وجہ سے وہ کسی شیخ کا انتخاب اپنے لیے نہ کر سکیں تو اُن کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ کسی شیخ کی طرف رجوع ہونے تک مندرجہ ذیل طریقہ سے بنام خدا اپنا کلام شروع کر دیں۔

پہلے اہتمام سے خوب اچھی طرح وضو کریں، پھر جہاں تک ہو سکے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ دو رکعت نفل نماز پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو موجود اور حاضر ناظر یقین کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی اس سے معافی چاہیں اور آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا اور شریعت پر چلنے کا دل سے عزم اور عہد کریں اور اس بارہ میں اللہ ہی سے توفیق اور مدد مانگیں۔

اگر پہلی زندگی میں اللہ کے کچھ فرائض یا اُس کے بندوں کے کچھ حقوق اپنے ذمہ نہ گئے ہوں تو اُن کی ادائیگی کی فکر کریں اور اس کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے اگر

ضرورت ہو تو کسی متقی عالم دین کی طرف رجوع کریں۔

اللہ تعالیٰ کے فرائض میں نماز کی بے حد اہمیت ہے اور دینی ترقیوں کا سب سے اعلیٰ ذریعہ نماز ہی ہے اس لیے اس کو بہتر سے بہتر طریقہ پر اور خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھنے کی پوری کوشش کریں اور اس کوشش میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھیں۔

فرض نمازوں اور مؤکدہ سنتوں کے علاوہ نوافل کی بھی عادت رکھیں خصوصاً تہجد کی پابندی کی کوشش کریں۔ اگر اخیر شب میں اُٹھنے کی عادت نہ ہو تو عادت پڑ جانے تک عشاء کی نماز کے بعد ہی وتر سے پہلے آٹھ رکعت نفل (دو دو رکعت کر کے) بہ نیت تہجد پڑھ لیا کریں۔ اگر وقت تنگ ہو تو چھ یا چار یا دو رکعت ہی پڑھ لیں۔

دن رات کے اپنے اوقات میں کوئی وقت اطمینان اور یکسوئی کا خاص ذکر کے لیے مقرر کریں اور اس وقت میں نفی اثبات یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ذکر کریں۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دل و دماغ کو حاضر و یکسو کر کے تجدیدِ ایمان کی نیت سے پورا اکل طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ (معنی مطلب کے دھیان کے ساتھ تین دفعہ پڑھیں۔ پھر تین مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، پھر خدا اور اللہ کی پوری رعایت دیکھتے ہوئے نفی اثبات (لا الہ الا اللہ)

لے اس عاجز کے رسالہ نماز کی حقیقت سے انشاء اللہ اس سلسلہ میں کافی مدد مل سکے گی۔ جس کے اثر کے بندوں نے بتلایا ہے کہ اس کے مطالعہ سے ان کو بہت فائدہ ہوا۔ ۱۴

یگرہہ سودنغہ پڑھیں اور دل سے "لا مقصود الا اللہ" کا دھیان کریں۔ اگر یہ ذکر ملی آواز کے ساتھ اس طرح کیا جائے کہ لا الہ الا اللہ کہتے وقت جسم کو ذرا اپنی طرف جھکا یا جائے اور اللہ کہتے وقت بائیں جانب مائل کر قلب پر ہلکی سی ضرب لگائی جائے تو تجربہ ہے کہ اس سے قلب پر اثر زیادہ اور جلدی پڑتا ہے اور اگر ہمت اور وقت میں وسعت ہو تو گیارہ سو فیاضات کے علاوہ خواہ اسکے ساتھ ہی، خواہ کسی اور وقت میں تین ہزار یا دویہی ہزار دفعہ ذکر اسم ذات یعنی اللہ اللہ بھی کیا کریں اور اس میں شد و مد کا لحاظ نہ رکھیں۔
اور مرتبہ ہے کہ یہ ذکر بھی خفیف جبر سے اس طرح کریں کہ قلب کی بھی اس میں شرکت ہو۔

اس ذکر فی واثبات و اسم ذات کے علاوہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ یعنی ۳۳ بار سبحان اللہ ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر کو بھی معمول بنالیں۔

نہ بیان یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ذکر میں جبر و ضرب و دفعہ ذکر کی تاثیر طبعی ایک تبریر ہے۔ اس سے اجرو ثواب میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی اور اس کی ضرورت مرتبہ بندیوں کو مرتبہ ہے۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ کثرت میں جبر و ضرب وغیرہ کے مختلف طریقے رائج ہیں اور اپنے اپنے تجربہ کے احوال کے لحاظ سے ذکر کی مقدار بھی مختلف بتائی جاتی ہے اور کچھ لکھا گیا ہے، انشاء اللہ تعالیٰ ابتداء میں ہر قسم کے طالب کے لیے یہ مناسب رہے گا۔ نیز ذکر کا صحیح طریقہ مل کر زبان ہی کی طرح جاسکتا ہے۔ اور ہر طریقہ لکھا گیا ہے وہ ہی اسی وقت تک کے لیے ہے جب تک کہ کسی صاحب ذکر سے سیکھنے کی نوبت آئے۔ ۱۲

نیز سوتے وقت یہی تسبیح فاطمہ اور استغفار و درود شریف سو سو دفعہ پڑھ لیا کریں۔

اس کے علاوہ چلتے پھرتے اور اُٹھتے بیٹھتے ذکر یاد رکھنے کی عادت ڈال لیں۔ مثلاً سبحان اللہ و بحمدہ یا لا الہ الا اللہ یا ایت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا استغفر اللہ دُغت یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا اس قسم کا کوئی کلمہ۔

بہر حال اس کی عادت پڑ جائے کہ اپنے کاموں میں شغولی کے وقت بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ کلمہ زبان پر آتا رہے اور اس کے ذریعہ دل میں اللہ کی یاد اور اس کی طرف توجہ تازہ ہوتی رہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بھی کوئی وقت مقرر کر لینا چاہیے۔ اگرچہ وہ وقت تھوڑا ہی ہو اور نہ زیادہ نہ ہو سکے تو ایک دویہی رکوع کی تلاوت کر لی جائے اور ذکر ہو یا تلاوت زیادہ سے زیادہ توجہ اور دھیان کے ساتھ اور دل کے ذوق شوق کے ساتھ ہو۔ پھر چند منٹ کا کوئی مناسب وقت اس کے لیے بھی مقرر کیا جائے کہ روزانہ اس وقت دل و دماغ کو ہر چیز سے خالی اور کھینک کر کے موت اور اس کے بعد جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کا مراقبہ کیا جائے۔ یعنی سوچا جائے کہ ایک دن ضرور ایسا آنے والا ہے کہ میں اس دُنیا سے اُٹھا یا جاؤں گا۔ پھر نملانے، کھانے اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد لوگ مجھے قبر میں دفن کر آئیں گے۔ پھر قبر میں اس طرح سوال و جواب ہوگا۔ اس کے بعد سینکڑوں یا ہزاروں برس مجھے تنہا اس قبر میں رہنا ہوگا۔ اس کے بعد ایک وقت قیامت آئیگی پھر حشر نثر ہوگا،

دوسروں کو بہتر اور برتر سمجھنے کی۔ اسی طرح اپنے نفس کے ساتھ بدگمانی کرنے اور دوسروں کے ساتھ نیک گمانی کرنے کی عادت ڈالی جائے۔

اور سب سے آخری بات یہ کہ ان تمام چیزوں کے بارہ میں اپنا اعتساب اور اپنی نگرانی پورے اہتمام سے کی جائے۔ بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره۔

ہر طالب کو اپنا کام شروع کرنے کے لیے یہ چند شمرے انشاء اللہ بالکل کافی ہوں گے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آگے کے لیے رہنمائی و دستگیری حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتی رہے گی۔

والذين جامدوا فإني لنمديهم سبلًا وإن الله ليعلم المحسنين

۵

پھر حساب ہو گا اور میرا اعمال نامہ میرے سامنے لایا جائے گا جس میں میرے سارے اعمال درج ہوں گے اور اللہ کے فرشتے گواہی دیں گے اور خود میرے اعضاء ہاتھ پاؤں وغیرہ میرے خلاف گواہ ہوں گے۔ اس وقت اللہ کے سامنے میرا کیا حال ہو گا؟ پھر میرا فیصلہ سنایا جائے گا اور مجھے اس جگہ بھیج دیا جائے گا جس کا میں سزاوار ہوں گا۔

بہر حال آنے والے ان سب واقعات کا تصور اس طرح کیا جائے کہ گویا یہ سب کچھ گزیر رہا ہے اور پھر خوف اور ڈر سے بھرے دل سے اللہ سے استغفار کیا جائے اور گنہوں کی معافی چاہی جائے اور رحم اور کرم کی التجا کی جائے۔

ان چند چیزوں کی پابندی کے ساتھ جیسا کہ پہلے بتلایا جا چکا ہے، گنہوں سے بچنے کی پوری کوشش کی جائے اور جب کبھی کوئی گناہ مزبور ہو جائے تو جلدی اس سے توبہ کر لی جائے۔

گنہوں کے سوا دوا اور چیزوں میں بھی خاص طور سے احتیاط کی جائے ایک یہ کہ ضرورت سے زیادہ کھانے کی عادت چھوڑی جائے۔ یعنی اتنا کھایا جائے جس سے قوت پوری قائم رہے اور سستی نہ آئے، جو زیادہ پیٹ بھرنے سے آتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ بات صرف ضرورت سے کی جائے۔ یعنی صرف وہ باتیں کی جائیں جو دین یا دنیا کی حیثیت سے ضروری اور مفید ہوں اور ہمیشہ سوچ کر بولنے کی عادت ڈالی جائے۔

اس سلسلہ کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اپنے کو دوسروں سے کمتر اور

انتباہ

ان مشوروں کے متعلق ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ اُن کے بعد کسی صاحبِ ارشاد سے اصلاحی تعلق قائم کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، بلکہ ان کے لکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جن حضرات میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دین کے اس تکمیلی شعبہ کی طلب پیدا ہو جائے اور اپنے خاص حالات کی وجہ سے کسی صاحبِ ارشاد سے جلدی وہ استفادہ نہ کر سکیں تو ان مشوروں کے مطابق کام شروع کر دیں اور جب اپنے لیے کسی روحانی مصلح کا انتخاب کر لیں تو اپنے کو اس کی رہنمائی کا پابند کر دیں۔ یہ واقعہ ہے کہ اس راہ میں پوری رہنمائی کسی زندہ ہستی ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔

محمد منظور نعمانی

سیرت پراہم کتابیں

آدابِ النبی

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع

سیرت پاک

مولانا محمد اعظم قاسمی ایم اے فاضل دیوبند

مکتوباتِ نبوی

مولانا سید محبوب رضوی صاحب

عہدِ نبوی کے میدانِ جنگ

ڈاکٹر محمد حمید اللہ

آفتابِ نبوت

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب

شانِ رسالت

" " " "

خاتم النبیین

" " " "

حدیثِ رسول کا قرآنی معیار

" " " "

تجلیاتِ مدینہ

مولانا اقدس شام الحسن کاندھلوی

ختمِ نبوت

مولانا محمد ادریس کاندھلوی

ذکرِ النبی

مولانا سید الشہ خان شرانی

شہادتِ کائنات

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع

فتاویٰ میلادِ شریف

حضرت گنگوہی و حضرت تھانوی

روضۃ الاحباب (فیما جاد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الادعیۃ

والآداب) (عربی)

لئے کاپیٹر — ادارہ اسلامیات، انارکلی، لاہور

تصوف کی اہم کتابیں

<p>مولانا محمد منظور نعمانی</p> <p>حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ</p> <p>" " " "</p> <p>حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ</p> <p>حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ</p> <p>حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ</p> <p>" " " "</p> <p>" " " "</p> <p>حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ</p> <p>حضرت مولانا غیر محمد جالندھریؒ</p> <p>حضرت مولانا یحییٰ اللہ خان صاحب مدظلہ</p> <p>حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ</p> <p>" " " "</p> <p>حضرت مولانا قاری محمد طیب مدظلہ</p> <p>حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ</p> <p>حضرت حاجی امجد اللہ مہاجر کیؒ</p> <p>حضرت مولانا ظفر احمد عثمانیؒ</p>	<p><u>تصوف کیا ہے؟</u></p> <p><u>اصول تصوف</u></p> <p><u>شریعت و طریقت</u></p> <p><u>اکمالِ بشیم</u></p> <p><u>فتوح الغیب</u></p> <p><u>حیوۃ المسلمین</u></p> <p><u>اصلاح المسلمین</u></p> <p><u>قصۃ البسمل</u></p> <p><u>اکابر کا سلوک و احسان</u></p> <p><u>خیر الافادات</u></p> <p><u>ذکر الہی</u></p> <p><u>ذکر و اعتکاف کی اہمیت</u></p> <p><u>صقاۃ القلوب</u></p> <p><u>روایات الطیب</u></p> <p><u>سلاسل طیبہ</u></p> <p><u>مکتوبات امدادیہ</u></p> <p><u>انتخاب بخاری شریف</u></p>
--	---

